

القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي

وهي المجموعة المحيية للقلوب، المنيعة للنفوس
لحجة الإسلام

أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي

المتوفى سنة ٥٠٥ هجرية
قدس الله روحه وفوضه

كتب المقدسة، وترجم المؤلف، ونوه بالكتاب
صاحب لفضيلة الأستاذ محمد مصطفى أبو العلاء
المدير المساعد للتعليم الإشرافي والمناصب بالأزهر

- القسطاس المستقيم
- منهاج العارفين
- الرسالة الدينية
- فيصل التفرقة
- أيتها حوله
- منكاة الأنوار
- رسالة الطير
- الرسالة الوعظية
- الجامع العوام
(عن علم الكلام)
- الاضوية به على
- غير أهله
- الأهرية الغزالية في السائل
- الاضوية (الاضواء الصغرى)

يطلب من مكتبة المجندى بسيدنا الحسين ت ٩٠١٥١٨

الفُصُورُ العَوَالِي مِنْ رَسَائِلِ الْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ

- القِسْطُ السَّامِ الْمُسْتَقِيمُ • مَتَاجِ الْعَارِفِينَ
- الرِّسَالَةُ الدُّنْيَا • أَيُّهَا الْوَلَدُ
- فَيْصَلُ النُّفُورَةِ • مَشْكَاتُ الْأَنْوَارِ
- رِسَالَةُ الطَّيْرِ • الرِّسَالَةُ الْوَعْدِيَّةُ
- الْحِكَامُ الْعَوَامُ • الْمَضْنُونُ بِهِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِهِ
(عَنْ عَالِمِ الْكَلَامِ)
- الْأَجْوِبَةُ الْغَزَالِيَّةُ فِي الْمَسَائِلِ الْآخِرِيَّةِ (الْمَضْنُونِ الصَّغِيرِ)

وهي المجموعة المحببة للقلوب، المنيرة للنفوس
بِحجَّةِ الْإِسْلَامِ

أَبِي حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيُّ

المتوفى سنة ٥٠٥ هجرية
قدس الله روحه ونور ضريحه

حقوق الطبع محفوظة

تطلب من مكتبة الهندسة بسبنا إلى ٧٤٥١٨ - مصر

شركة الطباعة الفنية المتحدة

١٠ و ١٦ شارع المستعلى بالله / بالدراسة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

مجموعة القصود العوالى من رسائل الإمام الغزالى

الحمد لله الذى جعل العلماء ورثة الأنبياء ، إمدادا لأنوار هدايته ،
وأشهد أن لا إله إلا الله فضل المهتدين ، ورفع قدر مرشديهم إلى
الاستقامة ومحبيه ، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله خير من هدى ،
وإلى الله دعا ، وفى الخير سعى ، صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله
وصحبه غيوث الندى ، وأئمة الهدى ، وليوث الجهاد فى سبيل الله .

أما بعد : فمن السادة العلماء الهداة ، المرشدين الدعاة إلى الله -
الإمام الذى تتابعت الأجيال - منذ وجوده . على إجلاله ،
والاحتفال بشمار أفكاره ، وقدر مؤلفاته الجامعة المشرقة ، السكافية
الذيرة ، صاحب الإحياء ، الذى من طالعه متديبوا ووقف عند حدوده -
كان من الأخياء ، ذلكم حجة الإسلام ، وأحد رواد الحكمة الإسلامية
الذكى الزكى ، البهى العلى ، الذى أوتى - مع سعة الأفق ، وبسطة العلم -
قوة بيان ، ونصاعة تبيان ، أبو حامد ، محمد بن محمد بن محمد الغزالى ،
الذى وفقه تبارك وتعالى لمجموعات من الكتب والرسائل فى علوم
كثيرة ، ولقد أفاد بها وأجاد ، وانتفع بها كثير من العباد ، فى مشارق

الأرض ومغارها، وإذا كانت مؤلفاته باللغة العربية ، لغة القرآن الكريم - فلقد قبض الله لبعضها من ترجمها إلى غير العربية ، وذلك دليل لإخلاصه فيما كتب ، وشاهد فضل ما وهبه جل وعز من جزيل الهبات ، وجليل العطايا وعظيم الإمدادات ، والإنسان يسعى إلى ما فيه خيره وفائدته ، فطلاب الحكمة والعلم النافع ، والمعرفة الصافية الوافية - يجدونها في مصنفات الغزالي كبيرها وصغيرها ، فأذاعها ذلك ، ونشرها في أرجاء المعمورة ، وقد عني بنشرها العالم الإسلامي عناية فائقة ، فمن الناشرين من نشرها مستقلة كتابا كتابا ، ورسالة رسالة ، ومنهم من نشرها بمجموعات متسقات .

ولقد وفق الله تعالى السيد محمد علي الجندى ، لنشر كثير منها كذلك ، فنشر الأربعين وحده مستقلا ، وميزان العمل كذلك ، وكذلك المنقذ من الضلال . . . ، ونشر مجموعة منهاج العابدين ، والكشف والتبيين وبداية الهداية ، وكلها تدعو إلى حياة القلوب ، ووصفاء الأرواح ، وزيادة الإيمان ، وسعادة الدارين .

وقد جاء اليوم السيد المذكور مشكورا بمجموعة جديدة من النفعات الغزالية تسمو بالروح إلى أوج العزة والسعادة في درجة رفيعة ، وتحيي القلوب لإحياء يخلق من أصحابها فضلاء نبلاء ، أهلا لنظر قیوم الأرض والسماء : بها الحكمة مشرقة ، والتصوف جلي ، والعقيدة محققة ، والمواعظ الموقظة متدفقة ، والإرشادات السنيات واضحات ، ولفت النفوس إلى الحقائق ، قوى الجاذبية ، وموازين

الأمور مقامه بإحسان ودقة ، والمسائل الدنيوية مبينة الإفادة منها
 يرشد ، والمسائل الأخروية فيها جوابها منيف ، وواضح شريف ، وأنوار
 المعرفة بها لأمتة ، والحق فيها ثابت الدعائم ، فهي - حقا - مشكاة
 الأنوار ومنهاج العارفين ، والقسطاس المستقيم ، والكسب الخير
 موجهة ، وعن الشر لافته ، وهي تدعى - لعلو قدرها بعظيم مخزونها ،
 وعزير محتوياتها - القصور العوالى من رسائل الإمام الغزالى .

وإذا كانت الأمثال تؤثر فى النفوس أبلغ تأثير ، وتهدى
 العقول إلى المفاهيم بكمال ، فتقتنع تماما بما يراود منها - فإنها من أحسن
 الوسائل فى الدعوة إلى ما يراود ، والغزالى - فى ضرب الأمثال - آية من
 آيات الله الحكيم ، الواسع المدد والعطاء (والله واسع عليم) ، فالقارىء
 - لاشك - واجد من روائع الأمثال فى كتابة الغزالى - ما يملك لبه ،
 ويهدى قلبه ، وكذلك عشاق العبارة المحكمة المتقنة الرزينة - يعشقون
 أسلوب الغزالى ، فيحرصون على القراءة له ، ولا يعدم القارىء
 للغزالى جم الفوائد ، وكثير العوائد ، فى لذة وإبتهاج ، ومن ثم كان
 من ينشر للغزالى مؤلفا - مهديا جوهر ا وهديا غالية ، للقراء الكرام .
 وإذا كان من يهدى للبدن طعاما شهيا مشكورا - فأحق بالشكر من يهدى
 للقلب والعقل والروح الطعام الشهى والغذاء البهى السنى ، وأحق منه
 بالشكر صانع هذا الطعام ، وهذا الغذاء ، والغزالى - بدليل إخلاصه
 يرى الشكر له - مع خالص الدعاء له - أن يشكر المستنفع بما صنع - لله
 صاحب الفضل أولا وآخرا (الله خالق كل شيء) (والله ذو الفضل

العظيم) ، وفي القرآن الكريم أيضا : (فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد) (وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) والشكر لله تعالى - أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله ، فيعمل بما تعلم من علم في هذه المجموعة التي بين يديه من كتب الغزالي ونحوها ، بما تضمن العلم النافع ، الذي يعرف بالله ، وما خلقنا إلا لمعرفة تعالى وعبادته : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) والإصابة بالبلية نعمة تشكر من حيث ثواب الصبر عليها ، الذي يهتدى إليه مطمئن القلب بما أفاد من هاديات في هذه المجموعة الغزالية المباركة ، ولنتنبه لقول من قال :

إذا أعطى فقد أَرْضَى ولكن إذا أخذ الذي أعطى أثابا
فأي النعمتين أحق شكرا وأحمد عند منقلب إياها
أنعمته التي أهدت ثناء أم الأخرى التي أهدت ثوابا

ولقد ولد الإمام الغزالي بمدينة طوس من مدن خراسان سنة ٤٥٠ هـ [١٠٥٨ م] وتوفي والده قبل بلوغه سن الرشد ، فنشأ معتمدا على نفسه ، مقبلا إلى طلب العلم وتحصيله والتبحر فيه ، يباعث من نفسه ودائع فطرى ، وعزم يشهد بعظم نفسه النيرة ، وقد تلقى مبادئ العربية والفقه ببلده ، وانتقل إلى جرجان وقرأ بها مبادئ الأصول ، على أحد أعلامها ، ثم عاد إلى طوس ولم يمكث بها إلا قليلا بعد رجوعه من جرجان إليها ، حتى قصد نيسابور ، حيث لازم

لإمام الحرمين الجويني مدة ، انتهت بوفاته الجويني سنة ٤٧٧ هـ ، فانتقل إلى العراق ، وقد سبق اسمه إلى تلك الآفاق ، فانصل بالوزير نظام الملك ، فقوض إليه مهمة التدريس بمدرسته - النظامية - ببغداد سنة ٤٨٤ هـ ، فأقام بها ينشر العلم بالتدريس ، ويصنف الكتب مدة أربع سنين مرض على أثرها مرضاً اضطره إلى فراق العراق ، فرحل إلى الحجاز ، وحج ، ثم جاء فلسطين ، وأقام بالقدس نحو سنتين ورحل إلى مصر ، فنزل بالاسكندرية ، وعاد بعد ذلك إلى مسقط رأسه - طوس - وانقطع للعبادة فألزمه فخر الملك بن نظام الملك التدريس بمدرسته ببغداد ، فدرس بها مدة قصيرة ، ثم عاذاً إلى طوس ولزم بيته حتى مات سنة ٥٠٥ هـ [١١١١ م] ودفن بمقبرة الطابران بطوس ، طيب الله ثراه ، وأحسن عقابه وجعل الجنة مستقره ومثواه .

ولعل من خير القول في خاتمة هذه المقدمة التنويه بالعبارة والمعنى بالكتب النزالية ، وما خطه قلم الغزالي فن دعا إلى قراءة كتب الغزالي - دعا إلى تحصيل العلم بتعقل وتمحيص .

والعز بالعلم لا بالجاه والمال والمجد بالفضل لا بالعلم والجاه
فكل عز بغير العلم منقطع والفضل بالعلم عنه خير أعمال

محمد مصطفى أبو العلا

المدير المساعد للتعليم الابتدائي
والتعليم الخاص بالأزهر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القسطاس المستقيم

أحمد الله تعالى أولاً ، وأصلي على نبيه المصطفى ثانياً ، وأقول :
إخواني هل فيكم من يعيرني سمعه لأحدثه بشيء من اسماري ، فقد
استقبلني في بعض أسفاري . رفيق من رفقاء أهل التعليم وغافضني^(١)
بالسؤال والجدال . مغافصة من يتحدى^(٢) باليد البيضاء . والحجة
الغراء^(٣) وقال لي أراك تدعى كمال المعرفة . فبأي ميزان تزن
حقيقة المعرفة . أميزان الرأي والقياس^(٤) وذلك في غاية التعارض.

(١) غافضني : فاجأني وأخذني على غرة والقرة الخدعة والطمع بالباطل .

(٢) من يتحدى : يبرز ويتعمد ويتنازع الغلبة .

(٣) الحجة - بكسر الحاء - السنة - وبالضم - البرهان وما دافع به

الحصم . والقراء : البيضاء .

(٤) الرأي : استنباط الفكر وأصحاب الرأي يطلق على أصحاب أي حنيفة

رضي الله عنه ، لأنه أول من قرر قواعد الفقه ومهد أساس الاجتهاد . وفلان من

أهل الرأي أي أنه يرى رأي الخوارج ويقول بمذهبهم وعند الحديثين يطلق على

أصحاب القياس لأنهم يأخذون بأرائهم فيما يشكك من الحديث أو لم يأت فيه

حديث ولا أثر . والقياس لغة : تقدير الشيء على غيره وعند أرباب المعقول =

والالتباس^(١) ولاجله ثار الخلاف بين الناس . أم بميزان التعليم
فيلزمك اتباع الإمام المعصوم^(٢) المعلم وما أراك تحرص على طلبه فقلت
أما ميزان الرأي والقياس . فحاش الله أن اعتصم به فإنه ميزان الشيطان .
ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان المعرفة . فأسأل الله تعالى أن
يكفيني شره عن الدين فإنه للدين صديق جاهل . وهو شر من عدو عاقل .
ولو رزق سعادة مذهب أهل التعليم . لتعلم أولا الجدال من القرآن
الكريم . حيث قال الله تعالى (ادع إلى سبيل ربك^(٣) بالحكمة^(٤))

== كالمنطقة والأصوليين والمتكلمين له أقسام كثيرة منها : القياس البرهاني : وهو
المؤلف من مقدمات قطعية لإفادة اليقين . والجدلي : وهو المؤلف من قضايا
مشهورة أو مسلمة لإلزام الخصم بحفظ الأوضاع أو هدمها . والخطابي : وهو
المؤلف من قضايا ظنية مقبولة أو غير مقبولة لاقتناع من هو قاصر عن إدراك
البرهان ويعبر عنه بالظني . والشعري المركب من قضايا مخيلة لإفادة القبض أو
البسط في الاحكام والاقدام . والمغالطي : وهو المركب من قضايا مشبهة
بالمشهورات ويسمى شعبا أو بالأوليات ويسمى سفسطة .

(١) التعارض : التمانع . والالتباس : الاختلاط والاشتباه .

(٢) المعصوم : اسم مفعول من العصمة وهي الوقاية من كل الموبقات
ولا تكون إلا في الأنبياء عليهم السلام .

(٣) ادع إلى سبيل ربك : أي دين ربك . وهو دين الإسلام .

(٤) الحكمة : وضع الأشياء في محلاتها . والمراد منها هنا المقالة الصحيحة
للكلمة . وهي الدليل الموضح المزيل للشبهة .

والموعظة الحسنة^(١) وجادلهم بالتي هي أحسن^(٢)) وعلم أن المدعو إلى الله تعالى بالحكمة قوم وبالموعظة قوم وبالمجادلة قوم فإن الحكمة إن غذى بها أهل الموعظة أضرت بهم كما تضر بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطير . وأن المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشتمأوا^(٣) منها . كما يشتمز طبع الرجل القوى من الار تضاع بلبن الادعى . وأن من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا بالطريق الأحسن كما تعلم من القرآن كان كن

(١) الموعظة الحسنة : ما تضمنه الكتاب العزيز من الرغبة والرهبة والانذار مع إيقافك خصمك على خالص نصحك له .

(٢) وجادلهم بالتي هي أحسن : بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين بما يوقظ القلوب ويعظ النفوس ويجلو العقول وهو رد على من يأبى المناظرة في الدين . ومن هذا التفصيل تبين أن الناس على ثلاثة أقسام القسم الأول : هو العلماء الكاملون أصحاب العقول الصحيحة والبصائر الثابتة الذين يطلبون الأشياء على أحقاتها . فهؤلاء هم المشار إليهم بقوله : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة أى بالدلائل القطعية اليقينية حتى يعلموا الأشياء بحقائقها فينتفعوا وينفعوا الناس وهم خواص العلماء من الصعابة وغيرهم وهم أفراد . والقسم الثاني : هم أصحاب الفطرة السليمة الأصلية وهم غالب الناس الذين لم يبلغوا حد الكمال ولم ينزلوا إلى حضيض النقصان فهم أوسط الأقسام المشار إليهم بقوله : والموعظة الحسنة : أى ادع هؤلاء بالموعظة الحسنة . والقسم الثالث : هم أصحاب جدال وخصام ومعاودة وهؤلاء هم المشار إليهم بقوله : وجادلهم بالتي هي أحسن حتى ينقادوا إلى الحق ويرجعوا إليه لينالوا السعادة وعلى هذا كثير من المفسرين .

(٣) اشتمأوا : نفر وانقبض واجتمع بعضه إلى بعض .

غذى البدوي بخبز البر وهو لم يألف إلا التمر أو البلدي بالتمر وهو لم يألف إلا البر ، وليته^(١) كانت له أمهوه حسنة كما تعلم من القرآن في إبراهيم الخليل - صلوات الله عليه - حيث حاج خصمه^(٢) فقال : (ربى الذى يحبى ويميت^(٣)) فلما رأى أن ذلك^(٤) لا يناسبه^(٥) وليس حسناً عنده حين قال : (أنا أحيى وأميت) عدل^(٦) إلى الأوفق

(١) ليته : الضمير راجع إلى من زعم من أصحابي الخ
(٢) خصمه : الضمير يعود إلى نمرود بن كنعان الجبار . وقيل ابن كوش . وهو أول من وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض وادعى الربوبية إلى أنه هلك وكان ملكاً على بابل والأهواز وسواد العراق .

(٣) ربى الذى يحبى ويميت : هذا حداً صغر من الشكل الأول من القياس الاقترانى . والحد الأكبر : محذوف مع النتيجة وتقديره . ربى الذى يحبى ويميت وكل من يحبى ويميت فهو إله حقيقى ينتج . فربى الذى يحبى ويميت إله حقيقى وقد وقع هذا الدليل جواباً السؤال مقدر من طرف نمرود تقديره : من ربك؟ فقال إبراهيم عليه السلام ربى الخ .

(٤) ذلك : أى القياس الذى أقامه الخليل .

(٥) لا يناسبه : لا يتفق به نمرود لأنه زعم أنه مالك لرقاب رعيته مطلق في تصرفاته . فإذا قتل كان يحق وإذا عفى كان كمن عفى عن الشيء بعد قدرته عليه ولذا قيل إنه دعا برجلين فقتل أحدهما وعفا عن الآخر جاعلاً ترك القتل له أحياء .

(٦) عدل : مال الخليل عن دليله الأول إلى ما يلائم طبع نمرود ويقرب الغم إليه لأن حجة الخليل لازمة وحجة نمرود باطلة قياساً وعقلاً حيث القصد

لطبعه والأقرب إلى فهمه فقال : (إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر) . ولم يرتكب الخليل ظهر اللجاج ^(١) في تحقيق عجزه عن إحياء الموتى إذ علم ^(٢) أن ذلك يصير عليه فهمه فإنه ظن أن القتل إماتة من جهته وتحقيق ذلك ^(٣) لا يلائم قريحته ^(٤) ولا يناسب حده في البصيرة ^(٥) ودرجته ، ولم يكن من قصد الخليل إفناؤه ^(٦) بل لإحيائه ، والتغذية بالغذاء الموافق إحياء . واللجاج بالإرهاق ^(٧) إلى ما لا يوافق إفناء . فهذه دقائق لا تدرك إلا بنور التعليم المقتبس من إشراق عالم النبوة فلذلك حرّموا التفطن له إذ حرّموا من سر مذهب التعليم . فقال : إذا استوعرت سيولهم

من الأحياء أحياء الموتى والنمرود قصد بالأحياء العفوم مع القدرة فاختلف القياس . فكان للخليل أن يلزمه بالعجز بقوله : أحى من قتل ولكنه عدل إلى ما لا يأتي فيه مغالطة مجازاة لحصمه .

(١) اللجاج : شدة التمدد على الشيء وعدم الانصراف عنه والضمير في عجزه عائد إلى عمرود .

(٢) علم : أى الخليل أن البرهان السابق يصير فهمه على عمرود ، لأنه ظن أن قتله للرجل إماتة من طرفه .

(٣) وتحقيق ذلك : أى إظهار وإيضاح تلك المناظرة .

(٤) القريحة : طبيعة الإنسان التي جبل عليها والضمير راجع إلى عمرود .

(٥) البصيرة : عقيدة القلب .

(٦) أى إعدامه بأفهام المناظرة .

(٧) الإرهاق : الكلفة والعسر .

واستوهنت دليلهم فيماذا. تزن معرفتك ؟ فقلت : أزنها بالقسطاس المستقيم^(١) ليظهر إلى حقها وباطلها . ومستقيمها ومائلها . اتباعاً لله تعالى وتعليماً من القرآن المنزل على لسان نبيه الصادق حيث قال : (وزنوا بالقسطاس المستقيم) . فقال : وما القسطاس المستقيم ؟ قلت : هي الموازين الخمس التي أنزلها الله في كتابه وعلم أنبياءه الوزن بها . فمن تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزن بميزان الله فقد اهتدى . ومن ضل عنها إلى الرأي والقياس فقد ضل وتردى . فقال : أين الموازين في القرآن وهل هذا إلا إفك وبهتان ؟^(٢) قلت : ألم تسمع قوله تعالى في سورة الرحمن : (الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان عليه البيان) إلى قوله : ووضع الميزان^(٣) (أن لا تطغوا في الميزان) ، (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) ألم تسمع قوله في سورة الحديد : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) أنظن أن الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان البر والشعير والذهب والفضة ؟ أتتوهم أن الميزان المقابل وضعه برفع السماء في قوله : (والسما رفعها ووضع الميزان) هو الطيار

(١) القسطاس المستقيم : أقوم الموازين وأعد لها .

(٢) الإفك : الكذب وحديث الباطل . والبهتان : الافتراء .

(٣) الميزان : العدل . لأنه آلة روحانية توزن بها كل الأشياء وتعرف

مقاديرها ، والميزان هنا العدل . وقيل الآلة التي يوزن بها وترجع إلى العدل . وأول من نزل بالميزان جبريل فدفعه إلى نوح عليه السلام . وقال له : مرقومك بزوايه . والله أعلم .

والقبان . ما أبعد هذا الحسبان . وأعظم هذا البهتان . فاتق الله ولا تتعسف^(١) في التأويل . واعلم يقيناً أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملأه وملكوته لتتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا هم من ملائكته . فإن الله تعالى هو المعلم الأول ، والثاني جبريل ، والثالث الرسول صلى الله عليه وسلم ، والخلق كلهم يتعلمون من الرسل ما ليس لهم طريق إلى المعرفة به إلا بهم . فقال : فهم عرفت أن ذلك الميزان صادق أم كاذب ؟ أبعقلك ونظرك ؟ قال عقول متعارضة . أم بالإمام المعصوم الصادق القائم بالحق في العالم ؟ وهو مذهبي الذي أدعو إليه . فقلت : ذلك أيضاً أعرفه بالتعليم واسكن من إمام الأئمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم فإنني وإن كنت لا أراه فإنني أسمع تعليمه الذي تواتر إلى تواتر لا أشك فيه . وإنما تعليمه القرآن . وبيان صدق موازين القرآن معلوم من نفس القرآن . فقال : (هات برهانك)^(٢) وأخرج من

(١) التعسف : السير بغير هداية . وفي نسخة : لا تتعصب من العصبية وهي أن يدعو الرجل إلى نصرته عصبته ظالمين أو مظلومين . ثم أطلق التعصب على من يعلم الحق ويميل عنه طمعاً في نيل شهواته وأغراضه الخاصة .

(٢) البرهان في اللغة الحجة . الفاصلة بينة القاطعة للحد الخصم . وعند المناطقة قياس مؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج اليقين ، واليقينيات ستة : أوليات . مشاهدات حسية ، مشاهدات وجدانية ، مجربات ، متواترات ، قضايا ، ملتبسة القياس .

القرآن ميزانك . وأظهر لي كيف فهمت من نفس القرآن صدقه وصحته .
فقلت له : حدثني أنت بهم تعرف صحة ميزان الذهب والفضة وصدقه
ومعرفة ذلك فرض دينك إذا كان عليك دين حتى تقضيه تاماً من غير
نقصان . أو كان لك على غيرك دين حتى تأخذه عدلاً من غير رجحان .
فإذا دخلت سوقاً من أسواق المسلمين . وأخذت ميزاناً من الموازين .
وقضيت أو استقضيت به الدين . فهم تعرف أنك لم تظلم بنقصان في
الآداء . أو برجحان في الاستيفاء . فقال : أحسن الظن بالمسلمين .
وأقول لأنهم لا يشتغلون بالمعاملة إلا بعد تعديل الموازين . فإن عرض
لي شك في بعض الموازين . أخذته ورفعته . ونظرت إلى كفتي الميزان
ولسانه . فإذا استوى انتصاب اللسان من غير ميل إلى أحد الجانبين .
ورأيت مع ذلك تقابل الكفتين . عرفت أنه ميزان صحيح صادق .
قلت : هب ^(١) أن اللسان قد انتصب على الاستواء . وأن الكفتين
متحاذيتان على السواء . فمن أين تعلم أن الميزان صادق ؟ فقال : أعلم
ذلك علماً ضرورياً يحصل لي من مقدمتين . إحداهما تجريبية .
والأخرى حسية — أما التجريبية فهي أني علمت بالتجربة أن الثقل
يهوى إلى أسفل ، وأن الأثقل أشد هويًا . فأقول : لو كانت إحدى
الكفتين أثقل لكانت أشد هويًا . فهذه مقدمة كلية تجريبية حاصلة
عندي ضرورة . والمقدمة الثانية هي أن هذا الميزان بعينه رأيته لم

(١) هب : كلمة تستعمل لمجازاة الخصم بمعنى افرض لوسائلنا كذا .

تبرأ إحدى كفتيه بل حاذت الأخرى محاذاة مساواة . وهذه مقدمة
حسية شاهدتها بالبصر فلا أشك لا في المقدمة الحسية ولا في الأولى
وهي مقدمة التجربة . فيلزم في قلبي من هاتين المقدمتين نتيجة
ضرورية . وهي العلم باستواء الميزان . إذ أقول : لو كانت إحداهما
أثقل لكانت أهوى ومحسوس أنها ليست بأهوى . فعلوم أنها ليست
بأثقل . قلت له : فهل هذا إلا رأى وقياس عقلي . قال : هيئات فإن
هذا علم ضروري لزم من مقدمات يقينية حصل اليقين بها من التجربة
والحس فكيف يكون هذا رأياً وقياساً . والرأى والقياس حدس^(١)
وتخمين . لا يفيدان برد اليقين . وأنا أحس في هذا برد اليقين . قلت :
فإن عرفت صحة الميزان . بهذا البرهان فبم عرفت الصنجة^(٢) والمثقال .
فلعله أخف أو أثقل من المثقال الصحيح فقال : إن شككت في هذا
أخذت عيارة من صنجة معلومة عندي فأقابلها بها فإذا ساوى علمت
أن الذهب إذا ساواه كان مساوياً لصنجة . فإن المساوى للمساوى مساو
قلت : وهل تعلم واضح الميزان في الأصل من هو ، وهل هو الواضح
الأول ؟ والذي وضعه منه يعلم هذا الوزن قال . لا : ومن أين احتاج
إليه وقد عرفت صحة الميزان بالمشاهدة والعيان . بل آكل البقل من
حيث يؤتى به ولا أسأل عن المبجلة ، فإن واضح الميزان لا يراد لعينه .
بل يراد ليعرف منه صحة الميزان وكيفية الوزن به . وأنا قد عرفته .

(١) الحدس : الظن والتوهم

(٢) صنجة الميزان : عياره أو معياره وهي فارسية معربة .

كما حكيته . وعرفته . فاستغنيت عن مراجعة صاحب الميزان عند كل وزن . فإن ذلك يطول ولا يظفر به في كل حين مع أني في غنية عنه . قلت : فإن أتيتك بميزان في المعرفة مثل هذا وأوضح منه وأزيد عليه بآتي أعرف واضعه ومعمله ومستعمله فيكون واضعه هو الله تعالى ومعمله جبريل ومستعمله الخليل ومحمد وسائر النبيين عليهم السلام أجمعين . وقد شهد الله تعالى لهم في ذلك بالصدق . فهل تقبل ذلك مني ؟ وهل تصدق به ؟ فقال إني والله : وكيف لا أصدق به إن كان في الظهور مثل ما حكيته لي . فقلت : الآن أتوسم فيك شمائل الكياسة^(١) . وقد صدق رجائي في تقويمك وتفهمك حقيقة مذهبك في تعاليمك فاكشف لك عن الموازين الخمس . المنزلة في القرآن لتستغنى به عن كل إمام وتجاوز حد العميان فيكون إمامك المصطفى صلى الله عليه وسلم . وقائدك القرآن . ومعيارك المشاهدة والعيان . فاعلم أن موازين القرآن في الأصل ثلاثة : ميزان التعادل ، وميزان التلازم ، وميزان التعاند . لكن ميزان التعادل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى الأكبر ، والأوسط ، والأصغر ، فيصير الجميع خمسة .

(١) شمائل جمع شمائل وهي خليفة الرجل . والكياسة : إظهار العقل والظرف

القول في الميزان الأكبر من موازين التعادل

ثم قال لي هذا الرفيق الكيس من رفقاء أهل التعليم اشرح لي الميزان الأكبر من موازين التعادل أولاً و اشرح لي معنى هذه الألقاب وهي التعادل والتلازم والتعاند ، والأكبر والأوسط والأصغر ، فإنها ألقاب عجيبة غريبة . ولا أشك في أن تحتها معاني دقيقة . فقلت : أما معنى هذه الألقاب فلا تفهمها إلا بعد شرحها وفهم معانيها لتدرك بعد ذلك مناسبة ألقابها لحقائقها . وأعنيك أولاً أن هذا الميزان يشبه الميزان الذي حكيمته في المعنى دون الصورة فإنه ميزان روحاني . فلا يساوي الجسماني . ومن أين يلزم أن يساويه والموازين الجسمانية أيضاً تختلف . فإن القلسطون^(١) ميزان والطيار ميزان بل الاصطرلاب ميزان لمقادير حركات الفلك والمسطرة ميزان لمقادير الأبعاد في الخطوط والشاقول ميزان لتحقيق الاستقامة والانحناء . وهي وإن اختلفت صورها مشتركة في أنها تعرف بها الزيادة والنقصان . بل العروض ميزان الشعر يعرف به أوزان الشعر ليميز منزخه عن مستقيمته وهو أشد روحانية من الموازين المجسمة ولكنه غير متجرد عن علائق الأجسام لأنه ميزان الأصوات ولا ينفصل الصوت عن الجسم . وأشد الموازين روحانية ميزان يوم القيامة إذ به توزن أعمال العباد وعقائدهم ومعارفهم ،

(١) القلسطون والطيار هما ميزانان من أنواع الموازين الجسمانية واسمهما

اصطلاحى في عصر المؤلف وبعضهم فسروا القلسطون بالقبان .

والمعرفة والإيمان لا تتعلق لهما بالأجسام ولذلك كان ميزانهما روحانياً صرفاً ، وكذلك ميزان القرآن للمعرفة روحاني لكن يرتبط تعريفه في عالم الشهادة بغلاف لذلك الغلاف التصاق بالأجسام وإن لم يكن جسماً فإن تعريف الغير في هذا العالم لا يمكن إلا مشافهة وذلك بالأصوات . والصوت جسماني أو بالمسكاتبة وهي الرقوم وهي أيضاً نقش في وجه القرطاس وهو جسم . هذا حكم غلافه الذي يعرض فيه وإنما هو في نفسه روحاني محض لا علاقة له مع الأجسام إذ توزن به معرفة الله الخارجة عن عالم الأجسام المقدس عن أن يناسب الجهات والأقطار فضلاً عن نفس الأجسام ولكنه مع ذلك ذو عمود وكفتين ، والكفتان متعلقتان بالعمود فالعمود مشترك في الكفتين لارتباط كل واحدة منهما به هذا في ميزان التعادل وأما ميزان التلازم فهو بالقبان أشبه لأنه ذو كفة واحدة ولكن يقابلها من الجانب الآخر الرمادة وبها يظهر التفاوت والتقدير . فقال : هذه طنطنة عظيمة فأين المعنى فإني أسمع جمجمة^(١) ولا أرى طحناً . فقلت له : اصبر (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدني علماً) واعلم أن العجلة من الشيطان والتأني من الله . واعلم أن الميزان الأكبر^(٢) هو ميزان الخليل صلوات

(١) أسمع الخ : هذا مثل للعرب يضرب للرجل الذي يكثر الكلام ولا يعمل أو يعد ولا يفعل . والجسمنة : صوت الرحي والطنطن الدقيق فعل بمعنى مفعول والمراد هنا أرى مقدمات ولا أرى نتيجة .

(٢) الميزان الأكبر : كناية عن الشكل الأول ، لأن حده الأوسط محمول

الله عليه وسلامه الذى استعمله مع نمرود ففنه تعلمنا هذا الميزان لكن بواسطة القرآن وذلك أن نمرود ادعى الالهية وكانت الالهية عنده بالاتفاق عبارة عن القادر على كل شئ . فقال إبراهيم الاله الهى لأنه الذى يحيى ويميت وهو القادر عليه وأنت لا تقدر عليه . فقال: (أنا حي وأميت) يعنى أنه يحيى النطفة بالوقاع ويميت بالقتل فعلم إبراهيم عليه السلام أن ذلك يعسر عليه فهم بطلانه فعدل إلى ما هو أوضح عنده . فقال: (إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر) وقد أننى الله عليه فقال (وتلك حججتنا آتيناها إبراهيم على قومه) فعلبت من هذا أن الحجة والبرهان فى قول إبراهيم وميزانه . فنظرت فى كيفية وزنه كما نظرت أنت فى ميزان الذهب والفضة فرايت فى هذه الحجة أصاين قد ازدوجا فتولد منهما نتيجة هى المعرفة إذ القرآن مبناه على الحذف والإيجاز . وكال صورة هذا الميزان أن تقول كل من يقدر على اطلاق الشمس فهو الاله . فهذا أصل . وإلهى هو القادر على الاطلاق . وهذا أصل آخر . فلزم من مجموعهما أن إلهى هو الاله دونك يا نمرود . فانظر الآن هل يمكن أن يعترف بالأصاين معترف ثم يشك

فى الصغرى وموضوع فى الكبرى كما سيجىء عند قوله : (إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) لأن ذلك الدليل فى قوة أنت لا تقدر أن تأتى بالشمس من المغرب وكل من لا يقدر أن يأتى بالشمس من المغرب فليس برب فأنت لست برب لأن المكرر بين مقدمتى القياس لا تقدر أن تأتى بالشمس من المغرب وهو محمول الصغرى وكل من لا يقدر أن يأتى بالشمس من المغرب فليس برب موضوع الكبرى فينتج أنت لست برب وهو تقرير الشكل الأول.

في النتيجة ، أو هل يتصور أن يشك في هذين الأصلين شك ؟ فإن قولنا
 الآله هو القادر على إطلاع الشمس لا يشك فيه لأن الآله كان عندهم
 وعند كل أحد عبارة عن القادر على كل شيء ، وإطلاع الشمس هو من
 جملة تلك الأشياء . وهذا أصل معلوم بالوضع والاتفاق . وقولنا القادر
 على الإطلاع هو الله تعالى دونك معلوم بالمشاهدة فإن عجز نمرود
 وعجز كل أحد سوى من يحرك الشمس مشاهد بالحس ونعني بالآله
 محرك الشمس ومطلعها . فيلزمنا من معرفة الأصل الأول المعلوم بالوضع
 المتفق عليه . ومن الأصل الثاني المعلوم بالمشاهدة أن نمرود ليس هو
 القادر على تحريك الشمس . فنعلم بعد معرفة هذين الأصلين أن نمرود
 ليس ياله وإنما الآله هو الله تعالى . فراجع نفسك الآن هل ترى هذا
 أوضح من المقدمة التجريبية والحسية اللتين بنيت^(١) عليهما صحة ميزان
 الذهب والفضة . فقال : هذه المعرفة لازمة منه بالضرورة ولا يمكنني
 أن أشك في الأصلين ولا أن أشك في لزوم هذه النتيجة منهما ولكن
 هذا لا ينفعني إلا في هذا الموضع وعلى الوجه الذي استعمله الخليل
 عليه الصلاة والسلام وذلك في نفي الهية نمرود وإقرار الإلهية لمن
 تنفرد بإطلاع الشمس ، فكيف أذن بها سائر المعارف التي تشكل على
 واحتاج إلى تمييز الحق فيها عن الباطل فقلت : من وزن الذهب بميزان
 يمكنه أن يزن به الفضة وسائر الجواهر لأن الموزون عرف مقداره

(١) بنيت : أسست . وفي نسخة أثبت والمعنى واحد .

لا لأنه ذهب بل لأنه ذو مقدار ولذلك هذا البرهان كشف لنا عن هذه المعرفة لالعينها بل لأنها حقيقة من الحقائق ومعنى من المعاني فتأمل أنه لم لزمت منه هذه النتيجة ونأخذ روحه ونجرده عن هذا المثال الخاص حتى ننفع به حيث أردنا وإنما لزم هذا لأن الحكم على الصفة حكم على الموصوف بالضرورة وبيان أن إنجاز هذه الحجة إن ربى مطلع والمطلع الاله فيلزم منه إن ربى إله فالمطلع صفة الرب وقد حكمتنا على المطلاع الذى هو صفته بالالهية فلزم منه الحكم على ربى بالالهية وكذلك فى كل مقام حصلت لى معرفة بصفة الشيء وحصلت معرفة أخرى بثبوت حكم لتلك الصفة فيتولد منهما معرفة ثالثة بثبوت الحكم على الموصوف بالضرورة . فقال : هذا يكاد دركه يدق على فهمى فإن تشككت فيه فماذا أصنع حتى يزول الشك . قلت : خذ عياره من الصنجة المعروفة عندك كما فعلت فى ميزان الذهب والفضة . فقال : كيف آخذ عيارها وأين الصنجة المعروفة فى هذا الفن . قلت : الصنجة المعروفة هى العلوم الأولية^(١) الضرورية المستفادة إما من الحس أو التجربة أو غريزة العقل فانظر فى الأوليات هل تتصور أن يثبت حكم على صفة إلا ويتعدى إلى الموصوف فإذا مر بين يديك مثلاً حيوان منتفخ البطن وهو بغل فقال قائل هذا حامل فقلت له : ألم تعلم أن البغل عقيم لا يلد فقال نعم أعلم هذا بالتجربة فقلت له : فهل تعلم أن هذا بغل فنظر فقال نعم قد عرفت ذلك بالحس والابصار فقلت

(١) العلوم الأولية : قصد بها اليقنيات المؤلفة للقياس .

فالآن هل تعرف أنه ليس بحامل فلا يمكنه أن يشك فيه بعد معرفة
الأصليين اللذين أحدهما تجريبي والآخر حسي بل يكون العلم بأنه ليس
بحامل علماً ضرورياً متولداً من بين العليين السابقين كما تولد علمك في
الميزان من العلم التجريبي بأن الثقل هارو والعلم الحسي بأن إحدى
الكفتين ليست هاروية بالإضافة إلى الأخرى . فقال قد فهمت هذا فهماً
واضحاً ولكن لم يظهر لي أن سبب لزومه أن الحكم على الصفة حكم على
الموصوف . فقلت : تأمل فإن قولك هذا بغل وصف والصفة هو البغل
وقولك كل بغل عقيم حكم على البغل الذي هو صفة بالعقم فلزم الحكم
بالعقم على الحيوان الموصوف بأنه بغل وكذلك إذا ظهر لك مثلاً أن كل
حيوان حساس ثم ظهر لك في الدود أنه حيوان فلا يمكنك أن تشك في
أنه حساس . ومنهاجه (١) أن تقول : كل دود حيوان وكل حيوان
حساس . فكل دود حساس لأن قولك كل دود حيوان وصف الدود
بأنه حيوان والحيوان صفته فإذا حكمت على الحيوان بأنه حساس أو عقيم
أو غيره دخل فيه الدود لا محالة وهذا ضروري لا يمكن الشك فيه . نعم
شرط هذا (٢) أن تكون الصفة مساوية للموصوف أو أعم منه حتى يكون
الحكم عليه يشمل الموصوف به بالضرورة ، وكذلك من سلم في النظر

(١) منهاجه : أي طريق القياس الاقتراعي .

(٢) الإشارة عائدة إلى القياس الاقتراعي لأن قوله : كل دود حيوان فالحيوان

وقع هنا أعم من الدود ، لأنه يصدق على كل ذي روح سواء كان دوداً أو غيره .

الفقيه^(١) أن كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام لم يمكنه أن يشك في أن كل نبيذ حرام لأن المسكر وصف النبيذ بالحكم عليه بالتحريم يتناول النبيذ إذ يدخل فيه الموصوف لاحالة فكذلك في جميع أبواب النظريات .

قال : قد فهمت فهماً ضرورياً أن إيقاع ازدواج بين أصليين على هذا الوجه مولد لنتيجة ضرورية وأن برهان التحليل صلوات الله عليه برهان صحيح وميزانه ميزان صادق وتعليل حده وحقيقته وعرفت عياره من الصنجات المعروفة عندى ولكنى أشتى أن أعرف مثالا لاستعمال هذا الميزان في مظان الاشكال في العلوم فإن هذه الأمثلة واضحة بأنفسها لا يحتاج فيها إلى ميزان وبرهان . فقلت : هيئات فبعض هذه الأمثلة ليست معلومة بأنفسها بل هي متولدة من ازدواج الأصليين إذ لا يعرف كون هذا الحيوان مثلاً عقياً إلا من عرف بالحس أنه بغل وبالتجربة أن البغل لا يلد ، وإنما الواضح بنفسه هو الأول . فأما المتولد من أصليين فله أب وأم فلا يكون أولياً واضحاً بنفسه بل بغيره ولكن ذلك الغير أعنى الأصليين قد يكون واضحاً في بعض الأحوال وذلك بعد التجربة وبعد الابصار ، وكذلك كون النبيذ حراماً ليس واضحاً بنفسه بل يعرف بأصليين (أحدهما) أنه مسكر وهذا يعلم بالتجربة (والثاني) أن

(١) هو القياس عند الفقهاء والأصوليين لأنه أصل رابع فالأصل الأول القرآن العزيز . والثاني : الحديث الشريف . والثالث : الإجماع . والرابع : القياس وبعضهم جعله كالأصل لا أصلاً ذاتياً ويعمل به عند فقدان النص من الأصول الثلاثة .

كل مسكر حرام وهذا بالخبر الوارد عن الشارع ﷺ . فهذا يعرفك كيفية الوزن بهذا الميزان وكيفية استعماله . وإن أردت مثلاً أغمض من هذا فأمثلة ذلك عندنا لا تنحصر ولا تنتهى بل بهذا الميزان عرفنا أكثر الغوامض فاقنع منه بمثال واحد :

فن الغوامض أن الإنسان ليس حادثاً بنفسه إذ له مسبب وصانع وكذلك العالم . فإذا راجعنا هذا الميزان عرفنا أن له صانعاً وأن صانعه عالم . فانا نقول : كل جائز فله سبب ، واختصاص العالم أو الإنسان بمقداره الذى اختص به جائز . فاذن يلزم منه أن له سبباً ولا يقدر على التشكيك فى هذه النتيجة من سلم الأصلين وعرفهما لكن إن شك فى الأصلين فيستنتج أيضاً معرفتهما من أصليين آخرين واضحين إلى أن ينتهى إلى العلوم الأولية التى لا يمكن التشكيك فيها فان العلوم الحقة الأولية هى أصول العلوم الغامضة الجليلة وهى بذورها ولكن يستثمرها منها من يحسن الاستثمار بالحرارة والاستنتاج بإيقاع الازدواج بينهما .

فان قلت : أنا شاك فى الأصلين جميعاً فلم قلت ان كل جائز فله سبب ولم قلت ان اختصاص الإنسان بمقدار مخصوص جائز وليس بواجب . فأقول : أما قولى كل جائز له سبب فواضح إذا فهمت معنى الجائز لأنى أعنى بالجائز ما يتردد بين قسمين متساويين فاذا تساوى شيان لم يختص أحدهما بوجود وعدم من ذاته : لأن ما ثبت للشيء ثبت لثله بالضرورة ، وهذا أولى . وأما قولى اختصاص الإنسان بهذا المقدار مثلاً جائز وليس بواجب كقولى إن الخط الذى يكتبه الكاتب وله مقدار

مخصوص جائز إذ الخط من حيث أنه خط لا يتعين له مقدار واحد بل يتصور أن يكون أطول وأقصر . فاخصاه بمقدار عما هو أطول وأقصر سببه الفاعل للاحالة إذ نسبة المقادير إلى قبول الخط لها متساوية ، وهذا ضروري . كذلك نسبة المقادير إلى شكل الإنسان وأطرافه متساوية فتخصيصها للاحالة بفاعل . ثم أنرق منه وأقول فاعله عالم لأن كل فعل مرتب محكم فيسند إلى علم فاعله وبنية الإنسان بنية مرتبة بحكمة فلا بد أن يستند ترتيبها وتديرها إلى علم فاعلها . فهنا أصلان إذا عرقتهما لم تشك في النتيجة . أحدهما أن بنية الادمى بنية مرتبة بحكمة هذا يعرف بالمشاهدة من تناسب أعضائه واستعداد كل واحد المقصود بخاص كاليد للبش والرجل للمشى . ومعرفة تشريح الأعضاء يورث علماً ضرورياً به . وأما افتقار المرتب المنظوم إلى علم فهو واضح أيضاً فلا يشك العاقل في أن الخط المنظوم لا يصدر إلا من عالم بالكتابة وإن كان بواسطة القلم الذي لا يعلم ، وأن البناء الصالح لإفادة مقاصد الاكتنان كالبيت والحمام والبطاخونة وغيرها لا يصدر إلا من عالم بالبناء . فإن أمكن التشكيك في شيء من هذا فطريقه أن يترقى منه إلى أوضح منه حتى يترقى إلى الأوليات . وشرح ذلك ليس من غرضنا بل الغرض أن نبين أن ازدواج الأوليات على الوجه الذي أوقعه التحليل عليه السلام ميزان صادق مفيد لمعرفة حقيقية . ولا قائل بإبطال هذا فانه إبطال لتعليم الله تعالى أنبياءه وإبطال لما أتى

الله عليه إذ قال: (وتلك حجتنا^(١) آتيناها إبراهيم على قومه) والتعليم لا محالة حق إن لم يكن الرأي حقاً وفي إبطال هذا إبطال الرأي والتعليم جميعاً ولا قائل به أصلاً.

القول في الميزان الأوسط^(٢)

قال: قد فهمت الميزان الأكبر وحده وعياره ومظنته وحقيقته استعمله فأشرح لي الميزان الأوسط ماهو ومن أين حصل تعليمه ومن وضعه ومن استعمله؟ فقلت: الميزان الأوسط أيضاً للخليل عليه السلام حيث قال: (لا أحب الآفلين) وكال صورة هذا الميزان أن القمر آفل والإله ليس بأفل فالقمر ليس باله. ولكن القرآن على

(١) تلك حجتنا: إشارة إلى ما جرى بين إبراهيم وقومه واستدلال على حدوث الكواكب وإقامة الحجة على قومه.

(٢) الميزان الأوسط: قصد به الشكل الثاني من القياس الاستثنائي، لأن الحد الأوسط آفل، وهو محمول في الصغرى والكبرى. وبهذا استدل مشايخ الماتريدية بوجوب إجمالة العقلي لمعرفة الله تعالى ووجوده واتصافه بما يليق لأن سيدنا إبراهيم لم يكن وقتئذ نذير له ويقول له تعالى: (أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب أليم) فهذه الآية تدل أيضاً على أن حجة الإيمان تلزم الخلق قبل أن يأتهم النذير وهو الرسول لأنها لو كانت لم تلزمهم لكانوا في أمن من نزول العذاب بهم قبل أن يأتهم النذير فلا يحقون بنزول العذاب بهم قبل أن يندزروا فلما خوفوا به قبل الانذار دل على أن الحجة لازمة عليهم وأن الله يحذبه لتوحيدهم التوحيد وإن لم يرسل إليهم الرسل.

الايجاز والاخمار مبناه لكن العلم بنفى الالهية عن القمر لا يصدر
 ضرورياً إلا بمعرفة هذين الاصلين وهو أن القمر آفل وأن الإله ليس
 بآفل فإذا عرفت الاصلين صار العلم بنفى الالهية عن القمر ضرورياً .
 فقال : أنا لأشك في أن نفي الالهية عن القمر يتولد من هذين الاصلين
 أن عرفاً جميعاً لكنني أعرف أن القمر آفل وهذا معلوم بالحوس أما
 الإله ليس بآفل فلا أعليه ضرورة ولا حساً . قلت : وليس غرضي من
 حكاية هذا الميزان أن أعرفك أن القمر ليس بآفل بل لاني أعلمك أن
 هذا الميزان صادق والمعرفة الحاصلة منه بهذا الطريق من الوزن
 ضرورية وإنما حصل العلم به في حق الخليل عليه السلام إذ كان معلوماً
 عنده أن الإله ليس بآفل وإن لم يكن ذلك العلم أولياً له بل مستفاداً
 من أصلين آخرين ينتجان العلم بأن الإله ليس بمتغير وكل متغير حادث
 والافول هو التغير فبني الوزن على المعلوم عنده فخذ أنت الميزان
 واستعمله حيث يحصل لك العلم بالأصلين . قال : فهمت بالضرورة أن
 هذا الميزان صادق وأن هذه المعرفة تلزم من الأصلين إذ صار معلومين
 ولكن أريد أن تشرح حد هذا الميزان وحقيقته ثم تشرح لي عيانه
 من الصنجة المعروفة عندي ثم مثال استعماله في مظان الغموض فإن
 نفي الالهية عن القمر كالواضح عندي . قلت : أما حده ^(١) فهو أن كل مثليين

(١) الحد لغة الفضل بين الشيئين والضمير عائد إلى الميزان . وفي اصطلاح
 أهل العربية والأصوليين يستعمل بمعنى التصريف مطلقاً سواء كان حداً أو ضمناً .
 والمراد منه الجامع المانع سواء كان بالذاتيات أو العرضيات . وعند الناطقة

وصف أحدهما بوصف فسلب ذلك الوصف عن الآخر فهما متباينان
 أى أحدهما يسلب ذلك الوصف عن الآخر ولا يوصف به ولما كان
 حد الميزان الأكبر أن الحكم على الأعم حكم على الأخص ويندرج
 فيه لأحالة فحد هذا أن الذى ينفي عنه ما ثبت لغيره مبين لذلك الغير
 فالإله ينفي عنه الأقول والقمر يثبت له الأقول فهذا يوجب التباين
 بين الإله والقمر وهو أن لا يكون القمر إلهاً ولا إله قرأ. وقد علم الله
 تعالى نبيه محمداً ﷺ الوزن بهذا الميزان في مواضع كثيرة من القرآن
 اقتداء بأبيه الخليل صلوات الله عليهما فاكثف بالتنبيه على موضعين
 واطلب الباقي من آيات القرآن أحدهما : قوله تعالى لنبيه (قل فلم
 يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق) وذلك أنهم ادعوا أنهم أبناء
 الله فعلمه الله تعالى كيفية إظهار خطابهم بالقسطاس المستقيم فقال : (قل
 فلم يعذبكم بذنوبكم) وكال صورة هذا الميزان أن البنين لا يعذبون وأنتم
 معذبون فإذا لستم أبناء فهنا أصلان أما أن البنين لا يعذبون يعرف
 بالتجربة وأما أنتم معذبون فيعرف بالمشاهدة ويلزم منهما ضرورة نفي
 النبوة الموضع الثاني : قوله تعالى (قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم
 أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه

قول دال على ماهية الشيء . وينقسم إلى قسمين تام وناقص . فالتام هو الذى
 يتركب من جنس الشيء وفضله القريين كالحیوان الناطق فى تعريف الإنسان .
 والحد الناقص هو الذى يتركب من جنس الشيء البعيد وفضله القريب كالجسم
 الناطق فى تعريف الإنسان

أبدا بما قدمت أيديهم) وذلك أنهم ادعوا الولاية وكان من المعلوم أن
الولي يتمنى لقاء وليه وكان من المعلوم أنهم لا يتمنون الموت الذي هو
سبب اللقاء فلزم ضرورة أنهم ليسوا أولياء الله . وكال ضرورة هذا
الميزان أن يقال: كل ولي يتمنى لقاء وليه واليهودي ليس يتمنى لقاء الله
فلزم منه أنه ليس بولي لله . وحده أن التمنى يوصف به الولي وينفي عن
اليهود فيكون الولي واليهودي متباينين لسلب أحدهما عن الآخر فلا
يكون الولي يهودياً ولا اليهودي ولياً . وأما عياره من الصنجة المعلومه
فما عندي أنك تحتاج إليه مع وضوحه ولكن إن أردت استظهاراً فانظر
أنك إذا عرفت أن الحجر جمد ثم عرفت أن الإنسان ليس بجمد كيف
يلزمك منه أن تعرف أن الإنسان ليس بحجر لأن الجمادية تثبت للحجر
وتنفي عن الإنسان فلا جرم يكون الإنسان مسلوباً عن الحجر والحجر
مسلوباً عن الإنسان فلا الإنسان حجراً ولا الحجر إنساناً . وأما مظنة
استعماله في مواضع الغموض فكثير وأحد شطرى المعرفة معرفة
التقديس وهو ما يتقدس عنه الرب تعالى علواً كبيراً وجميع معارفه
توزن بهذا الميزان إذ الخليل عليه السلام استعمل هذا الميزان في
التقديس وعلينا كيفية الوزن به إذ عرف بهذا الميزان نفي الجسمية عن
الله تعالى . وكذلك تقول إن الاله ليس بجوهر متحيز لأن الاله ليس
بمعلول وكل متحيز فاخصاصه بحيزه الذي يختص به معلول فيلزم منه
أنه ليس بجوهر وتقول ليس بعرض لأن العرض ليس بجى عالم والاله
حتى عالم فليس بعرض ، وكذلك سائر أبواب التقديس تتولد معرفتها

أيضاً من ازدواج أصليين على هذا الوجه (أحدهما) أصل سالب
مضمونه النفي (والثاني) أصل موجب مضمونه الاثبات وتتولد منهما
معرفة النفي والتعديس .

القول في الميزان الأصغر^(١)

قال : قد فهمت هذا أيضاً فهماً ضرورياً فاشرح لي الميزان
الأصغر وحده وعيابه ومظنة استعماله من الغوامض . قلت : الميزان
الأصغر تعليناه من الله تعالى حيث علمه محمداً صلى الله عليه وسلم في
القرآن وذلك في قوله تعالى (وما قدرُوا الله حق قدره) إذ قالوا (ما أنزل الله
على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى
للناس) ووجه الوزن بهذا الميزان أن تقول قولهم بنفي إنزال الوحي
على البشر قول باطل الازدواج المنتج بين الأصليين (أحدهما) أن
موسى عليه السلام بشر (والثاني) أن موسى أنزل عليه الكتاب فيلزم
منه بالضرورة قضية خاصة وهو أن بعض البشر أنزل عليه الكتاب
وتبطل به الدعوى العامة بأنه لا ينزل كتاب على بشر أصلاً - أما الأصل
الأول فهو قولنا موسى بشر فعلم بالحقس ، وأما الثاني وهو أن موسى
منزل عليه الكتاب فكان معلوماً باعترا فهم إذ كانوا يخفون بعضه

(١) الميزان الأصغر : كناية عن الشكل الثالث من القياس الاستثنائي
لأن حد أمثله موضوع في الصغرى والكبرى كما سيحیی .

ويظهرون بعضه كما قال تعالى (يبدونها^(١)) ويخفون كثيراً) وإنما ذكر هذا في معرض المجادلة بالأحسن . ومن خاصية المجادلة أنه يكفي فيه أن يكون الأصلان مسلمين من الخصم مشهورين عنده وإن أمكن الشك فيه^(٢) لغيره فإن النتيجة تلزمه إذ كان هو معترفاً به وأكثر أدلة القرآن تجرى على هذا الوجه فإن صادفت من نفسك إمكان الشك في بعض أصولها ومقدماتها فاعلم أن المقصود بها حاجة من لم يشك فيه . وأما أنت فالمقصود في حقلك أن تتعلم منه كيفية الوزن في سائر المواضع ، وأما عيار هذا الميزان أن من يقول لا يتصور أن يمشى الحيوان بغير رجل فيعلم منك إذا قلت الحية حيوان والحية تمشى بغير رجل فيلزم منه أن بعض الحيوان يمشى بغير رجل وأن قول من يقول لا يمشى الحيوان إلا برجل قول باطل منقوض ، وأما موضع استعماله من

(١) يبدونها : يظهرنها . والضمير عائد إلى قراطيس التوراة . وأول الآية : (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً) .

(٢) فيه : الضمير عائد إلى الشك أي فيعمل به وذلك لغير الخصم المسلم وأما له فتلزمه النتيجة ، لأن التصديق وما في معناه من المركبات الناقصة إذا قاله أحد يقال له الدعوى أو المدعى وقائله الملل ومن حقه التعليل عليه فإن لم يكن مقروناً بدليل ولم يكن الدليل بديهياً جلياً فلا يصح منعه ويسمى منه مكابرة وإن كان المدعى مقروناً بدليل فللخصم حينئذ المنع والمعارضة والنقص وهنا ليس كذلك ، لأن الأصلين مسلمان لدى الخصم فلزمته النتيجة ضرورة .

الغوامض فكثير فإن بعض الناس مثلاً يقول كل كذب فهو قبيح لعينه
فنقول من رأى نبياً من الأنبياء أو ولياً من الأولياء قد اختفى من ظالم
فسأله الظالم عن موضعه فأخفاه فقله هل هو كذب . قال : نعم قلنا
فهل هو قبيح . قال : لا بل القبيح الصدق المفضى إلى هلاكه فنقول
له : انظر إلى الميزان فإننا نقول قوله في إخفاء محله كذب فهو أصل
معلوم وهذا القول ليس بقبيح وهو الأصل الثاني فيلزم منه أن كل
كذب ليس بقبيح فتأمل الآن هل يتصور الشك في هذه النتيجة بعد
الاعتراف بالأصلين وهل هذا أوضح مما ذكرته من المقدمة التجريبية
والحسية بعد الاعتراف بالأصلين وهل هذا أوضح مما ذكرته من
المقدمة التجريبية والحسية في معرفة ميزان التقديس ، وأما حد هذا
الميزان فهو أن كل وصفين اجتماعاً على شيء واحد فبعض أحاد الوصفين
لا بد وأن يوصف بالآخر بالضرورة ولا يلزم أن يوصف بأنه كله
لزوماً ضرورياً بل قد يكون في بعض الأحوال وقد لا يكون فلا يوثق
ألا ترى أن الإنسان يجتمع عليه الوصف بأنه حيوان وأنه جسم فيلزم
منه بالضرورة أن بعض الجسم حيوان ولا يلزم منه ^(١) أن كل جسم حيوان
ولا يفرقك إمكان وصف كل حيوان بأنه جسم فإن وصف كل وصف

(١) منه : أى من وصف الإنسان بأنه جسم أن يكون جسماً لأن الجسم
نوع متوسط بالنسبة للجوهر والجسم المطلق وهو أعم من الإنسان ولا يلزم
من وجود الأخص وجود الأعم ولا عكس فالجسم يجتمع بالإنسان عند حده
الناقص وينفرد عنه بالجمادات .

بالآخر إذا لم يكن ضرورياً في كل حال لم تكن المعرفة الحاصلة به
 ضرورية، ثم قال الرفيق قد فهمت هذه الموازين الثلاثة ولكن لم
 خصصت الأول باسم الأكبر والثاني بالأوسط والثالث بالأصغر .
 قلت : لأن الأكبر هو الذي يتسع لأشياء كثيرة ، والأصغر خلافه ،
 والأوسط بينهما والميزان الأول أوسع الموازين إذ يمكن أن تستفاد
 منه المعرفة بالاثبات العام والاثبات الخاص والنفي العام والنفي الخاص
 فقد أمكن أن يوزن به أربعة أجناس من المعارف . وأما الثاني فلا
 يمكن أن يوزن به إلا النفي ولكن يوزن به النفي العام والخاص
 جميعاً . وأما الثالث فلا يوزن به إلا الخاص كما ذكرت لك أنه يلزم
 منه أن بعض أحد الوصفين يوصف به الآخر لاجتماعهما على شيء
 واحد وما لا يتسع إلا للحكم الواحد الجزئي فهو أصغر لا محالة . نعم
 وزن الحكم العام به من موازين الشيطان وقدوزن به أهل التلميح
 بعض معارفهم وألقاه في أمنية الخليل صلوات الله عليه وسلامه في
 قوله : (هذا ربي هذا أكبر) . وسأتلو عليك قصته بعد هذا إن شاء الله .

(١) القول في ميزان التلازم

قال : فأشرح لي ميزان التلازم فقد فهمت الأقسام الثلاثة من موازين

(١) التلازم : هو أن يلزم من وجود الشيء وجود شيء آخر وهذه قاعدة

أغلبية في باب التفاعل .

التعادل^(١) قلت : هذا الميزان مستفاد من قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة

إلا الله لفسدتا^(٢)) ومن قوله تعالى (قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا

(١) موازين : الصواب ميزان كما في بعض النسخ ولكن جمعه باعتبار

قسميه .

(٢) فيهما : الضمير عائد إلى السماء والأرض .

(٣) لفسدتا : الفساد ضد الإصلاح والمراد لخربتا وهلك من فيهما لوجود

برهان التامع . وقوله : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قياس استثنائي متصل لأن مقدمته الأولى شرطية متصلة وقد استثنى فيها نفى التالي فتتج عن ذلك نفى المقدم . هذا من جهة فن الميزان . ومن جهة علم الكلام . فقد قال العلامة علاء الدين الحازن نقلا عن الامام فخر الدين الرازي مانصه : قال المتكلمون القول بوجود إلهين يفرض إلى المحال فوجب أن يكون القول بوجود إلهين محالا . وإنما قلنا إنه يفرض إلى المحال لأننا لو فرضنا وجود إلهين فلا بد وأن يكون كل واحد منهما قادرا على كل المقدورات ولو كان كذلك لكان كل واحد منهما قادرا على تحريك زيد وتسكينه ولو فرضنا أن أحدهما أراد تحريكه وأراد تسكينه . فلما أن يقع المرادان وهو محال لاستحالة الجمع بين الضدين أولا يقع واحد منهما وهو محال لأن المانع من وجود مراد كل واحد منهما مراد الآخر فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس فلو امتنع معا لوجدا معا وذلك محال أو يقع مراد أحدهما دون الثاني وذلك أيضا محال لوجهين : أحدهما أنه لو كان كل واحد منهما قادرا على مالا نهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لا بد وأن يستويا في القدرة وإذا استويا في القدرة استحال أن يصير مراد أحدهما أولى بالوقوع من مراد الثاني وإلا لزم ترجيح الممكن من غير مرجح وثانيهما أنه إذا وقع مراد أحدهما دون الآخر فاللهي وقع مراده يكون

لا تبغوا إلى ذي العرش سبيلا) . ومن قوله تعالى : (لو كان هؤلاء آلهة ماوردوها) وتحقيق صورة هذا الميزان أن تقول : لو كان للعالم

قادراً والذى لم يقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو على الآله محال ولو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادراً على جميع المقدورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين مستقلين من وجه واحد وهو محال لأن إسناد الفعل إلى الفاعل إنما كان لامكانه فإذا كان كل واحد منهما مستقلاً بالإنجاد فالفعل لسكونه مع هذا يكون واجب الوقوع فليستحيل إسناده إلى هذا لسكونه حاصلًا منهما جميعاً فيلزم استغناؤه عنهما معاً واحتياجه إليهما معاً وذلك محال وهذه حجة تامة في مسألة التوحيد فتقول القول بوجود إلهين يفضى إلى امتناع وقوع المقدور بواحد منهما وإذا كان كذلك وجب أن لا يقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعاً أو تقول لو قدرنا إلهين فاما أن يتفقا أو يختلفا فان اتفقا على الشيء الواحد فذلك الواحد مقدور لهما ومراد لهما فيلزم وقوعه بهما وهو محال وإن اختلفا فاما أن يقع المراد أو أن لا يقع واحد منهما أو يقع أحدهما دون الثانى والسكل محال فثبت أن الفساد لازم على كل التقديرات . واعلم أنك إذا وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع ما فى العالم العلوى والسفلى من المحدثات والمخلوقات فهو دليل على وحدانية الله تعالى . وأما الدلائل السمعية على الوحدانية فكثيرة فى القرآن . واعلم أن كل من طعن فى دلالة التمانع ففسر الآية بأن المراد لو كان فى السماء والأرض آلهة يقول بالهيتها عبدة الأصنام لزم فساد العالم لأنه جمادات لا تقدر على تدبير العالم فلزم إفساد العالم قالوا وهذا أولى لأنه تعالى حكى عنهم فى قوله : أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ثم ذكر الدلالة على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به جل جلاله . وقوله : (لو كان معه آلهة - الخ) هذا أيضاً قياس استثنائى متصل وتقريره كما تقدم .

إلحان لفسد ، فهذا أصل . ومعلوم أنه لم يفسد ، وهذا أصل آخر . فيلزم
 عنهما نتيجة ضرورية وهي نفى أحد الالهيّن ولو كان مع ذى العرش آلهة
 لا يتغوا إلى ذى العرش سبيلا ، ومعلوم أنهم لم يبتغوا فيلزم نفى آلهة
 سوى ذى العرش . وأما عيار هذا الميزان بالصنعة المعلومه قولك : إن
 كانت الشمس ^(١) . طالعة فالكواكب خفية . وهذا يعلم بالتجربة ثم
 تقول ومعلوم أن الشمس طالعة وهذا يعلم بالحس فيلزم منه أن
 الكواكب خفية وتقول إن لم يأكل فلان ^(٢) فهو شعبان وهذا يعلم
 بالتجربة ثم تقول ومعلوم أنه أكل وهذا يعلم بالحس فيلزم من الأصل
 التجريبي والأصل الحسي بالضرورة أنه غير شعبان . وأما موضع
 استعماله في الغوامض فكثير حتى يقول الفقيه إن كان بيع الغائب
 صحيحاً فيلزم بتصريح الإلزام ومعلوم أنه لا يلزم بتصريح الإلزام فيلزم
 منه أنه ليس بصحيح ويعلم الأصل الأول بالاستقراء الشرعي المفيد للظن
 وإن لم يقدر العلم ، والثاني بتسليم الخصم ومساعدته ونقول في النظريات ^(٣)

(١) إن - الخ هذا قياس استثنائي لتركبه من مقدمتين . الأولى : شرطية
 لاشتغالها على أداة الشرط وهي أن . والأخرى : استثنائية لاشتغالها على أداة
 الاستثناء وهي لكن . وهنا أتى المؤلف بما يقوم مقامها وهو قوله ومعلوم أن
 الشمس طالعة .

(٢) إن لم يأكل فلان الخ هذا أيضاً قياس استثنائي . ولكن في المثال
 السابق نتج عن إحدى طرفي الشرطية وهنا نقيضها .

(٣) أى في البراهين النظرية وهي القضايا التي يحكم فيها العقل بواسطة
 النظر والاستدلال ولا تكون نتيجتها الإيقينية لأنها ناتجة من وجه قطعي .

إن كان صنعة العالم وتركيب الآدمي مرتباً عجيباً محكماً فصانعه
عالم وهذا في العقل أولى ومعلوم أنه عجيب مرتب وهذا مدرك
بالعيان فيلزم منه أن صانعه عالم ثم تترقى . فنقول : إن كان صانعه
عالمًا فهو حي ومعلوم بالميزان الأول أنه عالم فيلزم منه أنه حي ثم نقول
إن كان حياً عالمًا فهو قائم بنفسه وليس بعرض ومعلوم بالميزانين^(١)
السابقين الأولين أنه حي عالم فيلزم منه أنه قائم بنفسه وكذلك^(٢) تخرج
من صفة تركيب الآدمي إلى صفة صانعه وهو العلم ثم تخرج من العلم
إلى الحياة ثم منها إلى الذات وهذا هو المعراج الروحاني وهذه الموازين
سلالم المروج إلى السماء ثم إلى خالق السماء وهذه الأصول درجات
السلالم — وأما المعراج الجسماني فلا تفي به كل قوة بل يختص ذلك
بقوة النبوة — وأما حد هذا الميزان فإن كل ما هو لازم للشيء فهو
تابع له في كل حال فنفي اللازم يوجب بالضرورة نفي الملزوم ووجود
الملزوم يوجب بالضرورة وجود اللازم . أما نفي الملزوم ووجود
اللازم فلا نتيجة لهما بل هما من موازين الشيطان وقد يزن به بعض
أهل التعليم معرفته . أما ترى أن صحة الصلاة يلزمها لا محالة كون
المصلّي متطهراً فلا جرم يصح أن تقول إن كانت صلاة زيد صحيحة

(١) هما الميزان الأول الذي نتج منه أن صانعه عالم . والثاني الذي نتج

منه أنه حي .

(٢) أي اجعل النتيجة مقدمة لقياس آخر لتوصل بها لشيء أقرب من

الأول

فهو متطهر ومعلوم أنه غير متطهر وهو نفي اللازم فلزم منه أن صلاته غير صحيحة وهو نفي الملزوم وكذلك إن قلت ومعلوم أن صلاته صحيحة وهذا وجود الملزوم فيلزم منه أنه متطهر وهو وجود اللازم . أما إن قلت ومعلوم أنه متطهر فيلزم منه أن صلاته صحيحة فهذا خطأ لأنه ربما بطلت صلاته بعلّة أخرى فهذا وجود اللازم ولم يدل على وجود الملزوم وكذلك إن قلت ومعلوم أن صلاته ليست بصحيحة فهو إذا كان غير متطهر وهذا خطأ غير لازم لأنه يجوز أن يكون عدم صحة الصلاة لفقدان شرط آخر سوى الطهارة — فهذا نفي الملزوم ولم يدل على نفي اللازم .

القول في ميزان التعاند

ثم قال اشرح لي ميزان التعاند واذكر لي من القرآن موضعه وعيابه وحل استعماله . قلت : أما موضعه من القرآن فقوله تعالى في تعليم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم (قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أولياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين) فإنه لم يذكر قوله إنا أولياكم فى معرض النسوية والتشكيك بل فيه إضمار أصل آخر وهو لسنا على ضلال فى قولنا : إن الله يرزقكم من السماء والأرض فإنه الذى يوزق من السماء بانزال الماء ومن الأرض بانبات النبات فإذا أنتم ضالون بانكار ذلك . وكال صورة هذا الميزان إنا أو إياكم لعلى ضلال مبين ، وهذا أصل . ثم نقول : ومعلوم أنا لسنا فى ضلال ، وهذا أصل آخر . فيلزم من ازدواجهما نتيجة ضرورية وهو أنكم فى ضلال . وأما عيابه

من الصنجات المعروفة فهو أن من دخل داراً ليس فيها إلا بيتان ثم دخلنا أحدهما فلم نره فيه فنعلم علماً ضرورياً أنه في البيت الثاني . وهذا الازدواج من أصلين أحدهما قوله إنه في أحد البيتين قطعاً والثاني أنه ليس في هذا البيت أصلاً فيلزم منهما أنه في البيت الثاني فإذا نعلم أنه في البيت الثاني فإذا نعلم كونه في البيت الثاني تارة بأن نراه فيه وتارة بأن نرى البيت الثاني خالياً عنه فإن علمناه برؤيتنا إياه فيه كان علماً عيانياً وإن عرفناه بأن لم نره في البيت الثاني كان هذا علماً ميزانياً ويكون هذا العلم الميزاني قطعياً كالعيان . وأما حد هذا الميزان فهو أن كل ما انحصر في قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة فالوزن بالقسمة المنتشرة وزن الشيطان وبه وزن بعض أهل التعليم كلامهم . في مواضع كثيرة ذكرناها في القواصم وفي جواب مفصل الخلاف والكتاب المستظهرى وغيرهما من الكتب المستعملة . وأما موضع استعمال هذا من الغوامض فلا ينحصر ولعل أكثر النظريات تدور عليه فإن من أنكر موجوداً قديماً فنقول له الموجودات إما أن تكون كلها حادثة أو بعضها حادث وبعضها قديم وهذا حاصر لأنه بين النفي والاثبات دائر ثم نقول ومعلوم أن كلها ليست بحادثة فيلزم أن فيها قديماً فإن قيل فلم قيل إن كلها ليست حادثة فنقول لأن كلها لو كانت حادثة لكان حدوثها بأنفسها من غير سبب فبطل أن تكون كلها حادثة فثبت أن فيها موجوداً قديماً . ونظائر استعمال هذا الميزان لا تنحصر فقال قد فهمت .

بالحقيقة صدق هذه الموازين الخمس ولكن اشتهى أن أعرف معنى ألقابها
 ولم خصصت الأول بأنه ميزان التعادل والثاني بالتلازم والثالث بالتعاند
 قلت : سميت الأول ميزان التعادل لأن فيه أصليين متعادلين كأنهما
 كفتان متحاذيتان ، وسميت الثاني ميزان التلازم لأن أحدا الأصلين يشتمل
 على جزئين أحدهما لازم والآخر ملزوم كقوله تعالى (لو كان فيهما
 آلهة إلا الله لفسدتا) فان قوله لفسدتا لازم والملزوم قوله : لو كان فيهما
 آلهة إلا الله ولزمت النتيجة من نفى اللازم وسميت الثالث ميزان التعاند
 لأنه رجع إلى حصر قسمين بين النفي والاثبات يلزم من ثبوت أحدهما
 نفى الآخر ومن نفى أحدهما ثبوت الآخر فبين القسمين تعاند وتضاد
 فقال : هذه الأسماء أنت ابتدعتها وهذه الموازين أنت انفردت
 باستخراجها أم سبقت إليها قلت : أما هذه الأسماء فإني ابتدعتها ، وأما
 الموازين فأنا استخرجتها من القرآن وما عندي أني سبقت إلى استخراجها
 من القرآن لكن أصل الموازين قد سبقت إلى استخراجها ولها عند
 مستخرجها من المتأخرين أسماء أخر سوى ما ذكرته ، وعند بعض الأمم
 السابقة على بعثة محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم أسماء أخر كانوا قد
 تعلموها من صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام ولكن بعثني
 على إبدال كسوتها بأسماء أخر غير ما سموها به ما عرفت من ضعف
 قريحتك وطاعة نفسك إلى الأوهام فإني رأيتك من الاغترار بالظواهر
 بحيث لو سقيت عسلا أحرقي فارورة حجام لم تطق تناوله لنفور طبعك
 عن المحجمة وضعف عقلك عن أن يعرفك أن العسل طاهر في أي زجاجة

كان بل ترى التركي يلبس المرقعة والدراعة فتحكم عليه بأنه صوفي
أو فقيه ولو لبس الصوفي القباء والقلنسوة حكم عليه وهمك بأنه تركي فأبدأ
بمتحرك وهمك إلى ملاحظة غلاف الأشياء دون اللباب وكذلك لا تنظر
إلى القول من نفس القول وذاته بل من حسن صنعه أو حسن ظنك
ببطله فإذا كانت عبارته مستكرهة عندك أو قائله قبيح الحال في اعتقادك
رددت القول وإن كان في نفسه حسناً وحقاً فلو قيل لك قل لا إله إلا الله
نجسي رسول الله نفر عن ذلك طبعك وقلت هذا قول النصارى
فكيف أقوله ولم يكن لك من العقل ما تعرف به أن هذا القول في نفسه
حق وأن النصراني مامق لهذه الكلمة ولا لساثر الكلمات بل لكلمتين
فقط أحدهما قوله: الله ثالث ثلاثة والثانية قوله: محمد ليس برسول الله وساثر
بأقواله وراء ذلك حق فلما رأيتك ورأيت رفقاءك من أهل التعليم
ضعفاء العقول لا يتخذهم إلا الظواهر نزلت إلى حدك فسقيتك الدواء
في كور الماء وسقيتك به إلى الشفاء وتلطفت بك تلطف الطبيب بمرضه
ولو ذكرت لك أنه دواء وعرضته في قدح الدواء لكان يشمئز عن قبوله
طبعك ولو قبلته لكنت تتجرعه ولا تكاد تسيغه فهذا غرضي في إبدال
تلك الأسماء وإبداع هذه يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله وينكره من
ينكره. فقال: لقد فهمت هذا كله ولكن أين ما كنت وعدت به من أن
هذا الميزان له كفتان وعمود واحد تتعلق به الكفتان جميعاً ولست أرى
في هذا الميزان الكفة والعمود وأين ما ذكرته من الموازين التي هي أشبه
بالقبان قلت: هذه المعارف الست قد استفدتها من أصلين فكل أصل

كفة والجزء المشترك بين الأصلين الداخل فيهما عهود واضرب لك مثالا من الفقهيات فاعلمه أقرب إلى فهمك فأقول : قولنا : كل مسكر حرام كفة وقولنا : كل نبيذ مسكر كفة أخرى والنتيجة أن كل نبيذ حرام فهنا في الأصلين ثلاثة أمور فقط النبيذ والمسكر والحرام . أما النبيذ فإنه يوجد في أحد الأصلين فقط فهو كفة ، وأما الحرام فيوجد في الأصل الثاني فقط فهو الكفة الثانية ، وأما المسكر فذكر في الأصلين جميعاً وهو مكرر فيهما مشترك بينهما فهو العهود والكفتان متعلقتان به إذ يتعلق به أحدهما ويتعلق الموصوف بالصفة وهو قولك كل نبيذ مسكر فإن النبيذ موصوف بالمسكر والأخرى متعلقة به لتعلق الصفة بالموصوف وهو قولك : وكل مسكر حرام فتأمل ذلك حتى تعرف فإن فساد هذا الميزان تارة يكون من الكفة وتارة يكون من العهود وتارة يكون من تعلق الكفة بالعهود على ما أنبهك على رمزي سير منه في ميزان الشيطان ، وأما المشبه بالقبان فهو ميزان التلازم إذ أحد طرفيه أطول من الآخر كثيراً فإنك تقول لو كان بيع الغائب صحيحاً للزم بصريح الإلزام وهذا أصل طويل مشتمل على جزئين لازم وملزوم والثاني وهو قولك وليس يلزم بصريح الإلزام وهذا أصل آخر أقصر منه فكان أشبه بالرمانة القصيرة المقابلة لكفة القبان — وأما ميزان التعادل فتعادل فيه كفتان ليست إحداها أطول من الأخرى بل كل واحدة منهما تشتمل على صفة وموصوف فقط فاقهم هذا مع ما عرفتك من أن الميزان الروحاني لا يكون كالميزان الجسماني بل يناسبه مناسبة ما ولذلك يمكن تشبيهه

بتولد النتيجة من ازدواج الأصلين إذ يجب أن يدخل شيء من أحد
الأصلين في الآخر وهو المسكر الموجود في الأصلين حتى تتولد النتيجة
فإن لم يدخل جزء من أحد الأصلين في الآخر لم تتولد نتيجة كما لم تتولد
من قولك كل مسكر حرام وكل مغصوب مضمون نتيجة أصلاً وهما
أصلان لكن لم يجر بينهما نكاح وازدواج إذ ليس يدخل جزء من
أحدهما في الآخر وإنما النتيجة تتولد من الجزء المشترك الداخل من
أحدهما في الآخر وهو الذي سميناه عمود الميزان ولو فتح لك باب الموازنة
بين الخسوس والمعقول لانفتح لك باب عظيم في معرفة الموازنة بين
عالم الملك والشهادة وبين عالم الغيب والملسوت وتحتة أسرار عظيمة ،
من لم يطلع عليها حرم الاقتباس من أنوار القرآن والتعلم منه ولم يحط
من علمه إلا بالقشور فكما أن في القرآن موازين كل العلوم فكذلك
فيه مفاتيح كل العلوم كما أشرت إليه في كتاب جواهر^(١) القرآن فاطلبه منه
ولست الموازنة بين عالم الملك والشهادة وعالم الغيب والملسوت إلا بما
يتجلى بعضه في المنام من الحقائق المعنوية في الأمثلة الخيالية لأن الرؤيا
جزء من النبوة وفي عالم النبوة يتجلى تمام الملك والملسوت ، ومثاله
من النوم رجل^(٢) رأى في منامه كأن في يده خاتماً يختم به أفواه الرجال

-
- (١) لم يعقد المؤلف لذلك باباً بل أشار إليه في الفصل الخامس من
الكتاب المذكور عند قوله في كيفية انشعاب علم الأولين منه والآخرين .
(٢) ذكر المؤلف ذلك في جواهر القرآن وبعده ورأى آخر كأنه يصب
الزيت في الزيتون فقال له إن كان تحتك جارية فهي أمك قد سبيت ويعيب

وفروج النساء فقص رؤياه على ابن سيرين . فقال : إنك مؤذن تؤذن في رمضان قبل الصبح فقال هو كذلك فانظر الآن لم تجلي له حاله من عالم الغيب في هذا المثال واطلب الموازنة بين هذا المثال والأذان قبل الصبح في رمضان وربما يرى هذا المؤذن نفسه يوم القيامة وفي يده خاتم من نار ويقال له هذا هو الخاتم الذي كنت تختم به أفواه الرجال وفروج النساء فيقول والله ما فعلت هذا فيقال نعم كنت تفعله ولكن تجهله لأن هذا روح فملك ولا تتجلى حقائق الأشياء وأرواحها إلا في عالم الأرواح ويكون الروح في غطاء من الصور في عالم التلبس عالم الحس والخيال والآن قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وكذلك يفتضح كل من ترك حداً من حدود الشرع وإن أردت له حقيقة فاطلبه من باب حقيقة الموت في الإحياء أو من كتاب جواهر القرآن (١)

واشترتها أنت ولا تعرف فكان كذلك فانظر ختم الأفواه والفروج بالخاتم مشاركاً للأذان قبل الصبح في زوج الخاتم وهو المنع وإن كان مخالفاً في صورته وقس على ما ذكرته ما لم أذكره .

(١) أشار إلى ذلك في الفصل العاشر من القسم الرابع من الكتاب المذكور وأول ما يتعلق بذلك قوله تعالى (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) وقوله : (تلك الدار الآخرة الخ) وقوله (من جاء بالحسنة الخ) وقوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء الخ) وقوله (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة الخ) وقوله (فأقم وجهك للدين حنيفاً الخ) وقوله (وأذقنا الناس رحمة الخ) وهكذا أورد من الآيات إلى آخر الفصل العاشر من الكتاب المذكور فليرجع إليه من أراه .

قضى فيه العجائب وأطل التأمل فيه ففساك تنفتح لك باب
رؤيته إلى عالم الملكوت تسترق منها السمع فاني ما أراك ينفتح
لك بابها وأنت إنما تنتظر معرفة الحقائق من معلم غائب لا تراه
ولو رأته لوجدته أضعف منك في المعرفة كثيراً فخذها بمن
سافر وتعرف وبحث فعلى الخير سقطت فيه . فقال : هذا
الآن حديث آخر يطول بيني وبينك اللجاج فيه فإن هذا المعلم
الغائب وإن كنت لم أر منظره فقد سمعت خبره كالليث إن لم أره
قد رأيت أثره ولقد رأيت والدتي إلى أن ماتت ومولانا^(١) صاحب
قلعة الموت يشيان عليه ثناء بالغاً حتى قال إنه المطلع على كل ما يجري في
العالم ولو على ألف فرسخ أفا كذب والدتي وهى العجوز العفيفة
الستيرة أو مولانا وهو الإمام الحسن السيرة والسريرة كلا بل هما شاهدان
صادقان كيف وقد طابقهما على ذلك جميع رفقائي من أهل دامغان^(٢)

(١) هو الحسن بن الصباح مقدم الاسماعيلية صاحب قلعة الموت وهو الذى
أظهر بدعة الطائفة الاسماعيلية قال الشهرستاني واستظهر المذكور بالرجال
وتحصن بالقلاع وكان بدء صعوده على قلعة الموت فى شعبان سنة ثلاث وثمانين
وأربعمائة وهو الذى دعا الناس إلى تعيين إمام صادق ومنع الغوام من الخوض
فى العلوم ومنع الخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة . توفى سنة ثمان عشر وخمسمائة
كذا فى تاريخ ابن الوردى .

(٢) دامغان: بلد كبيرة بين الري ونيسابور وهو قصبة قومس قال مسعر
بن مهلهل الدامغان مدينة كثيرة الفواكه وفاكهتها نهاية والرياح لا تنقطع بها
ليلاً ولا نهارة ، وبها مقسم للماء كسروى عجيب يخرج ماءه من مغارة فى

وأصهان (١) ولهم الأمر المطاع وفي حكمهم سكان القلاع أقرى أنهم
منخدعون وهم الأذكاء أو متمسكون وهم الاتقياء هيئات هيئات
دع عنك الغيبة فإن مولانا يطلع على ما يجري بيننا من غير ريبة إذ
لا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فأخشى أن أتعرض

الجيل إذا انحدر عنه على مائة وعشرين قسماً مائة وعشرين رستاقاً لا يزيد قسماً
على صاحبه ولا يمكن تأليفه على غير هذه القسمة وهو مستظرف جداً ما رأيت
في سائر البلدان مثله ولا مشاهدات أحسن منه وهناك قرية تعرف بقرية الجمالين
فيها عين تنبع دماً لا يشك فيه لأنه جامع لأوصاف الدم كلها إذا ألقي فيه الزبيق
حمار لوقته حجراً يابساً صلباً متقناً وتعرف هذه القرية أيضاً بفنجان وبالدامغان
وفيها معادن الذهب بينها وبين بسطام مرحلتان وبينها وبين كردكوه قلعة الملاحدة
يوم واحد والواقف بالدامغان يراها في وسط الجبال وقد نسبوا إلى الدامغان
جماعة وافرة من أهل العلم منهم : إبراهيم بن إسحاق الزراد الدامغانى وقاضى
القضاة أبو عبد الله محمد بن على بن محمد الدامغانى وغيرهما . انتهى باختصار
من معجم البلدان .

(١) أصهان : مدينه عظيمه مشهوره من أعلام المدن وأعيانها ويسرفون
في وصف عظمها حتى يتجاوز واحد الاقتصاد إلى غاية الاسراف وهى اسم
للإقليم بأسره وهى صحبة الهواء نفيسة الجو خالية من جميع الهوام تبلى الموق
في تربتها ولا تتغير فيها رائحة اللحم ولوبقيت القدر بعد أن تطبخ شهراً ، وتربتها
أصح تراب الأرض ويبقى التفاح فيها غصاً سبع سنين ولا تسوس بها الحنطة
ومساحتها ثمانون فرسخاً في مثلها وهى ستة عشر رستاقاً كل رستاق ثلاثمائة
ومتون قرية قديمة سوى المحدثه . انتهى بغاية الاختصار من معجم البلدان
لحاقوت الحموى

ثقلت بمجرد السماع والاصغاء فاطوطومار (١) الهذيان وارجع إلى حديث الميزان و اشرح لي ميزان الشيطان وكيفية وزن أهل التعليم به .

القول في موازين الشيطان وكيفية وزن أهل التعليم بها

فقلت اسمع الآن يا مسكين شرح ميزان رفقاءك فإنك بعد في غلوائك واعلم أن كل ميزان ذكرته من موازين القرآن للشيطان في جانبه ميزان ملصق به يمثل بالميزان الحق ليوزن به فيغلط لكن الشيطان إنما يدخل من مواقع الثلم فمن سد الثلم وأحكمها أمن الشيطان . ومواقع ثلمه عشرة قد جمعها وشرحها في كتاب حك النظر وكتاب معيار العلم إلى غير ذلك من الدقائق في شروط الميزان لم أذكرها الآن لقصور فهمك عن إدراكها فإن أردت معاقدها كلها ألفتها في كتاب المحك وإن أردت شرح تفاصيلها وجدتها في كتاب المعيار لكن أقدم الآن أنموذجا واحدا وذلك هو الذي ألقاه الشيطان في خاطر إبراهيم الخليل عليه السلام إذ قال الله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته) وإنما ذلك في مبادرته إلى الشمس . وقوله : هذا ربي هذا أكبر لأجل أنه أكبر أراد أن يخدعه به ، وكيفية الوزن به أن الإله هو الأكبر فهذا أصل معلوم بالاتفاق والشمس هي أكبر من الكواكب

(١) الطومار : الصحيفة قيل هو د خيل وجعله ابن سيده عربيا محضا لأن سيبويه قد اعتد به في الأبنية وجعله ملحقا بفسطاط (لسان العرب)
٤ - رسائل

وهذا أصل آخر معلوم بالحس فيلزم منه أن الشمس إله وهي النتيجة
وهذا ميزان ألصقه الشيطان بالميزان الأصغر من موازين التعادل
لأن الأكبر وصف وجد للإله ووجد للشمس فيوم أن أحدهما يوصف
بالآخر وهو عكس الميزان الأصغر وحد ذلك الميزان أن يوجد شيان
لشيء واحد لا أن يوجد شيء واحد لشيئين فإنه إن وجد شيان لشيء
واحد وصف بعض أحدهما بالآخر كما سبق ذكره . أما إذا وجد شيء
واحد لشيئين فلا يوصف أحد الشيين بالآخر فانظر كيف يلبس
الشيطان بالعكس . وعيار هذا الميزان الباطل من الصنعة الظاهرة
البطلان اللون فإنه يوجد للسواد والبياض جميعاً ثم لا يلزم أن يوصف
البياض بالسواد أو السواد بالبياض بل لو قال قائل البياض لون
والسواد لون فيلزم منه أن السواد يبيض كان خطأ باطلاً فكذلك
قوله الإله أكبر والشمس أكبر فالشمس إله فهذا خطأ إذ يجوز أن
يوصف المتضادان بوصف واحد فاتصاف شيئين بوصف واحد
لا يوجب بين الشيين اتصالاً . أما اتصاف شيء واحد بشيئين فيوجب
بين الوصفين اتصالاً وكل من فهمه أدرك التفرقة بين اتصاف شيء
واحد بشيئين وبين اتصاف شيئين بشيء واحد فقال : قد اتضح لي
بطلان هذا لكن متى وزن أهل التعليم كلامهم به ؟ قلت : وزناه
كلاماً كثيراً أشح على أوقائي أن أضيعها بحكايته لكن أريك أنموذجاً
واحداً فلقد سمعت كثيراً من قولهم إن الحق مع الوحدة والباطل مع الكثرة
ومذهب الرأي يفضي إلى الكثرة ومذهب التعليم يفضي إلى الوحدة فيلزم

أن يكون الحق في مذهب التعليم قال : نعم سمعت هذا كثير أو اعتقدت
هذابرهاناً وأعرفه برهاناً قاطعاً لا أشك فيه فقلت : هذا ميزان الشيطان
فانظر كيف انتكس رفقاًؤك واستعملوا قياس الشيطان وميزانه في
إبطال ميزان الخليل صلوات الله عليه وسلامه وسائر الموازين قال : وما
وجه تخريبه عليه ؟ فقلت : الشيطان إنما يلبس في الموازين بتكثير الكلام
فيه وتشويشه حتى لا يعلم منه موضع التلبيس وهذا كلام كثير حاصله
يرجع إلى أن الحق يوصف بالوحدة فهذا أصل وأن مذهب التعليم
يوصف بالوحدة فهذا أصل آخر فلزم منه أن مذهب التعليم يوصف
بالوحدة وصف واحد بالحق لأن الوحدة في شيء واحد فتصف به
شئان فيجب انصاف أحد الشئين بالآخر كقول القائل اللون وصف
واحد انصف به البياض والسواد جميعاً فيلزم انصاف البياض بالسواد
وكقول الشيطان الأكبر وصف واحد يتصف به الإله والشمس فيلزم
منه أن تتصف الشمس بالاله فلا فرق بين هذه الموازين الثلاثة أعني
وجود اللون للسواد والبياض ووجود الأكبر للاله والشمس
ووجود الوحدة للتعليم والحق فتأمل لتفهم ذلك فقال : قد فهمت هذا
قطعاً ولكن لا أقنع بمثال واحد فاذكر لي مثالا آخر من موازين
ورفقائي ليزداد قلبي مكوناً إلى معرفة انخداعهم بموازين الشيطان
قلت : أما سمعت قولهم إن الحق إما أن يعرف بالرأى المحض أو بالتعليم
المحض وإذا بطل أحدهما ثبت الآخر وباطل أن يكون مدركا
بالرأى العقلي المحض لتعارض العقول والمذاهب فثبت أنه بالتعليم

فقال اى والله قد سمعت ذلك كثيراً وهو مفتاح دعوتهم وعنوان حججهم قلت : فهذا وزن بميزان الشيطان الذى ألصقه بميزان التعاند فان ابطال أحد القسمين ينتج ثبوت الآخر ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة ، والشيطان يلبس المنتشرة بالمنحصرة فهذه منتشرة إذ ليست دائرة بين النقي والاثبات بل يمكن بينهما قسم ثالث وهو أن يدرك بالعقل والتعليم جميعاً وعياره من الصنجات المعلوم بطلانها قول القائل الألوان لا تدرك بالعين بل بنور الشمس فقلنا لم فقال لا تخلو إما أن تدرك بالعين أو بنور الشمس وباطل أن تدرك بالعين لأنه لا يدرك بالليل فثبت أنه يدرك بنور الشمس فيقال له يامسكين ثم قسم ثالث وهو أن يدرك بالعين ولكن عند نور الشمس فقال : قد فهمت هذا أيضاً لكن أريد أن تزيدنى شرحاً للغلط الواقع فى النموذج الأول وهو حديث الحق والوحدة فإن التفطن لموضع الغلط منه لطيف جداً . قلت : وجه الغلط ما ذكرت وهو التباس انصاف شئ واحد بشيئين باتصاف شيئين بشئ واحد ولكن أصل هذا الغلط إيهام العكس فان من علم أن كل واحد حق ربما يظن أن كل حق واحد وليس يلزم هذا العكس بلا اللازم منه عكس خاص وهو أن بعض الواحد حق فان قولك كل إنسان حيوان لا يلزم منه عكس عام وهو أن كل حيوان إنسان بل اللازم أن بعض الحيوان إنسان ولا يستولى الشيطان بحيله على الضعفاء بأشد وأكثر من تحيله بإيهام العكس العام

حتى ينتهي إلى المحسوسات حتى أن من رأى حبلاً أسود مبرقش اللون يرتاع منه لشبهه بالحية وسببه معرفته أن كل حية فطويل متبرقش اللون فيسبق وهمه إلى عكسه العام ويحكم بأن كل طويل متبرقش اللون فهو حية فيظن منه عكساً عاماً وهو أن كل طويل متبرقش اللون أسود فهو حية وإنما اللازم منه عكس خاص وهو أن بعض الطويل المتبرقش حية لأن كله كذلك وفي العكس والنقيض دقائق كثيرة لا نفهمها إلا من كتاب محك النظر ومعيار العلم فقال : إني أجد بكل مثال تذكره طمأنينة أخرى لمعرفة موازين الشيطان فلا تبخل علي بمثال آخر من موازين الشيطان . قلت : إن فساد ذلك الميزان تارة يكون من سوء التركيب بأن لا يكون تعلق الكفتين بالعمود تعلقاً مستقيماً وتارة يكون من نفس الكفة وفساد طينتها التي منها اتخذت فإنها إما أن تتخذ من حديد أو نحاس أو جلد حيوان فلو اتخذت من الثلج أو القطن لم يكن الوزن به والسيف تارة يفسد للخلل شكله بأن يكون على هيئة النصا غير معترض ولا حاد وتارة يكون من فساد طينته ومادته التي منها اتخذ بأن يكون متخذاً من خشب أو طين وكذلك ميزان الشيطان قد يكون فساده لفساد تركيبه كما ذكرته في مثال كبر الشمس ووحدة الحق فإن صورتها مختلفة معكوسة كالذي يجعل الكفتين فوق العمود فيريد أن يزن به وتارة يكون لفساد المادة كقول إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين في جواب قوله تعالى (مامنك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين) وقد أدرج إبليس في هذا ميزانين إذ علل منع السجود

يكونه خيراً منه ثم أثبت الخيرية بأنه خلق من نار وإذا صرح بجميع
 أجزاء حجته وجد ميزانه مستقيم التركيب لكن فاسد المادة وكال
 صورته أن يقول ما خلق من نار خير والخير لا يسجد فانا إذا لا أسجد
 فكلاً أصلي هذا القياس ممنوع لأنه غير معلوم والعلوم الخفية توزن
 بالعلوم الجلية وما ذكره غير جلي ولا مسلم إذ نقول له نسلم أنك
 خير منه وهذا منع الأصل الأول والآخر أنا لا نسلم أن الخير لا يلزمه
 السجود لأن اللزوم والاستحقاق بالامر لا بالخيرية لكن ترك إبليس
 الدلالة على الأصل الثاني وهو أن اللزوم والاستحقاق بالامر لا بالخيرية
 واشتغل بأقامة الدليل على أنه خير لأنني خلقت من نار وهذه دعوى
 الخيرية بالنسب وكال صورة دليله وميزانه أن يقول المنسوب إلى الخير
 خير وأنا منسوب إلى الخير فاذا أنا خير وكلتا هاتين الكفتين أيضاً
 فاسدة فانا لا نسلم أن المنسوب إلى الخير خير بل الخيرية بصفات الذات
 لا بالنسب فيجوز أن يكون الحديد خيراً من الزجاج ثم يتخذ من
 الزجاج بحسن الصنعة ما هو خير من المتخذ من الحديد وكذلك نقول
 إبراهيم صلوات الله عليه خير من ولد نوح وإن كان إبراهيم مخلوقاً
 من آرز وهو كافر وولد نوح من نبي . وأما أصله الثاني وهو أنه مخلوق
 من خير لأن النار خير من الطين فهذا أيضاً غير مسلم بل الطين خير
 لأنه من التراب والماء وربما يقال إن بامتزاجهما قوام الحيوان والنبات
 وبهما يحصل النشوء والنمو ، وأما النار ففسدة ومهلكة للجميع فقوله
 إن النار خير باطل . فهذه الموازين صحيحة الصورة فاسدة المادة تشبيهاً

بالسيف المتخذ من الخشب بل هي كسراب بقية يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه وكذا يرى أهل التعليم أحوالهم يوم القيامة إذا كشفت لهم حقائق موازينهم وهذا أيضاً مدخل من مداخل الشيطان ينبغي أن يسد بل المادة الصحيحة التي تستعمل في النظر كل أصل معلوم قطعاً إما بالحس وإما بالتجربة وإما بالتواتر الكامل أو بأول العقل أو بالاستنتاج من هذه الجملة. أما الذي يستعمل في الحاجة والمجادلة فاعترف به الخصم ويسلمه وإن لم يكن معلوماً في نفسه فإنه تصير حجته عليه وكذلك تجرى بعض أدلة القرآن فلا ينبغي أن تنكر أدلة القرآن إذا أمكنك التشكيك في أصولها لأنها أوردت على طوائف كانوا معترفين بها .

القول في الاستغناء بمحمد صلى الله عليه وسلم

وعلماء أمته عن إمام معصوم آخر

وبيان معرفة صدق محمد صلى الله عليه وسلم

بطريق أوضح من النظر في المعجزات

وأوثق منه وهو طريق العارفين

فقال : لقد اكملت الشفاء وكشفت الغطاء وأثبت باليد البيضاء

لكن بنيت قصراً وهدمت مصرأ فاني إلى الآن كنت أتوقع أن أتعلم

منك الوزن بالميزان وأستغنى بك وبالقرآن عن الإمام المعصوم فالآن

إذ ذكرت هذه الدقائق في مداخل الغلط فقد آيست من الاستقلال به

فاني لا آمن أن أعاط لو اشتغلت بالوزن وقد عرفت الآن لم اختلف

الناس في هذه المذاهب وذلك لأنهم لم يتفطنوا لهذه الدقائق كما فطنت
فغلط بعضهم وأصاب بعضهم فإذا أقرب الطرق لي أن أعول على
الإمام المعصوم حتى أتخلص من هذه الدقائق. فقلت: يا مسكين معرفتك
بالإمام الصادق ليست ضرورية فهي إما أن تكون تقليداً للوالدين
أو موزونة بشيء من هذه الموازين فإن كل علم ليس أولياً فبالضرورة
يكون حاصله عند صاحبه بقيام هذه الموازين في نفسه وإن كان هو
لا يشعر به فإنك عرفت صحة ميزان التقدير بانتظام الأصلين في ذهنيك
التجريبي والحسي وكذلك سائر الناس وهم لا يشعرون به ومن يعرف
مثلاً أن هذا الحيوان غير حامل لأنه بغل عرفه بانتظام الأصلين اللذين
ذكرناهما في صدر الكتاب وإن كان لا يشعر بمصدر علمه . وكذلك
كل علم في العالم يحصل للانسان فيكون كذلك فأنت إن أخذت اعتقاد
العصمة في الإمام الصادق بل في محمد صلى الله عليه وسلم تقليداً
لوالدين والرفقاء لم تتميز عن اليهود والنصارى والمجوس فإنهم كذلك
فعلوا وإن أخذته من الوزن بشيء من هذه الموازين فلعلك غلطت في دققة
من دقائقه فينبغي على زعمك أن لا تثق به فقال : صدقت فأين الطريق
فلقد سددت على طريق التعليم والوزن جميعاً قلت : هيات راجع
القرآن فقد علمك الطريق إذ قال تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسمم
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) ولم يقل سافروا إلى
الإمام المعصوم فإذا هم مبصرون فأنت تعلم أن المعارف كثيرة فلو
ابتدأت في كل مشكلة سفر إلى الإمام المعصوم بزعمك طال عماؤك

وقل عليك لكن طريقك أن تتعلم منى كيفية الوزن وتستوفى شروطه
فإن أشكل عليك شيء عرضته على الميزان وتفكرت في شروطه بفكر
صاف وجد واف فإذا أنت مبصر وهذا كما لو حسبت ما للبقال عليك أولك
عليه أو قسمت في مسألة من مسائل الفرائض وشككت في الإصاغة والخطأ
فيطول عليك أن تسافر إلى الإمام المعصوم ولكن تحكم علم الحساب
وتذكره ولا تزال تعاوده مرة بعد أخرى حتى تستيقن قطعاً أنك
ماغلطت في دقيقة من دقائقها وهذا يعرفه من يعرف علم الحساب
وكذلك من يعرف الوزن به كما أعرفه فينتهى به التذكر والتفكر
والمعاددة مرة بعد أخرى إلى اليقين الضروري بأنه ماغلط فإن لم تسلك
هذه الطريق لم تفلح قط وصرت تشكك بلعل وعسى ولعلك قد غلطت
في تقليدك لآمامك بل للنبي الذي آمنت به فإن معرفة صدق النبي صلى الله
عليه وسلم ليست ضرورية فقال : لقد ساعدتني على أن التعليم
حق وأن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بأن كل واحد
لا يمكنه أن يأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم دون معرفة الميزان
وأنه لا يمكنه معرفة تمام الميزان إلا منك فمكانك ادعيت الإمامة
لنفسك خاصة فما برهانك ومعجزتك فإن إمامي إما أن يقيم معجزة
وإما أن يحتج بالنص المتعاقب من آبائه إليه فإين نفسك وأين معجزتك
فقلت : أما قولك إنك تدعى الإمامة لنفسك خاصة فليس كذلك فإني
أرجو أن يشاركني غيري في هذه المعرفة فيمكن أن يتعلم منه كما يتعلم
منى فلا أجعل التعليم وقفاً على نفسى . وأما قولك تدعى الإمامة

لنفسك فاعلم أن الإمام قد نعى به الذى يتعلم من الله تعالى بواسطة
جبريل وهذا لا أدعيه لنفسى وقد نعى به الذى يتعلم من الله بغير
جبريل ومن جبريل بواسطة الرسول ولهذا سمي على رضى الله عنه
إماماً فإنه تعلم من الرسول لا من جبريل وأنا بهذا المعنى أدعى الإمامة
لنفسى . أما برهاني عليه فأوضح من النص وما تعتقده معجزة فإن ثلاثة
أنفس لو ادعوا عندك أنهم يحفظون القرآن . فقلت : ما برهانكم ؟
فقال أحدهم برهاني أنه نص على الكسائي أستاذ المقرئين إذ نص على
أستاذى وأستاذى نص على فكان الكسائي نص على . وقال الثانى
إني أقلب العصاحية فقلب العصاحية . وقال الثالث برهاني أنى أقرأ
جميع القرآن بين يديك من غير مصحف فليت شعرى أى هذه البراهين
أوضح عندك وقلبك بأياها أشد تصديقاً فقال بالذى قرأ القرآن فهو
غاية البراهين إذ لا يخالجنى فيه ريب . أما نص أستاذه عليه ونص
الكسائي على أستاذه فيتصور أن تقع فيه أغاليط لاسيما عند طول
الاسفار . وأما قلب العصاحية فلعلمه فعل ذلك بحيلة وتليس وإن لم
يكن تلبساً فغايته أنه فعل عجيب ومن أين يلزم أن من قدر على فعل
عجيب ينبغي أن يكون حافظاً للقرآن . قلت : فبرهاني إذا أيضاً أنى
كما عرفت هذه الموازين فقد عرفت وأفهمت وأزلت الشك عن قلبك
فى صحته فلزمك الإيمان يامائتى كما أنك إذا تعلمت الحساب وعلمته من
أستاذ فإنه إذا علمك الحساب حصل لك علم بالحساب وعلم آخر ضرورى
بأن أستاذك حاسب وعالم بالحساب كذلك فقد علمت من تعليمه عليه

وصحة دعواه أيضاً في أنه حاسب وكذلك آمنت أنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق موسى عليه السلام لا بشق القمر ولا بقلب العصا حية بمجردهما فإن ذلك يتطرق إليه حينئذ التباس كثير فلا يوثق به بل من يؤمن بقلب العصا حية يكفر بخوار العجل. فإن التعارض في عالم الحس والشهادة كثير جداً لكنني تعلمت الموازين من القرآن ثم وزنت بها جميع المعارف الإلهية^(١) بل أحوال المعاد^(٢) وعذاب القبر وعذاب أهل الفجور وثواب أهل الطاعة^(٣) كما ذكرته في كتاب جواهر القرآن فوجدت جميعها موافقة لما في القرآن ولما في الأخبار فتيقنت أن محمداً صلى الله عليه وسلم صادق وأن القرآن حق وفعلت كما قال علي رضي الله عنه إذ قال : لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق

(١) أشار إلى ذلك في تسع وأربعين آية من سورة النحل من قوله تعالى :
(آتَى أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ - إِلَى قَوْلِهِ - لَا جُرْمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ) وغير ذلك .

(٢) أشار إلى ذلك في ست عشرة آية من سورة الحج من قوله : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ مِّنْ نَّطْفَةٍ ، ثُمَّ مِّنْ مَّضْغَةٍ مَّخْلُوقَةٍ وَغَيْرِ مَخْلُوقَةٍ لِّنَبِّئْكُمْ لَكُمْ وَتَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مَُّسْمُومٍ - إِلَى قَوْلِهِ - وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) وغير ذلك .

(٣) أشار إلى ذلك في النبط الثاني من الكتاب المذكور في جملة آيات فليرجع إليه .

يعرف أهله ، فكانت معرفتي بصدق النبي عليه السلام ضرورة كعرفتك
إذا رأيت رجلاً عربياً يناظر في مسألة من مسائل الفقه ويحسن فيها
ويأتى بالفقه الصحيح الصريح فانك لا تتهمى في أنه فقيه وبقيتك
الحاصل به أوضح من اليقين الحاصل بفقهه لو قلب ألف عصا
ثعباناً لأن ذلك يتطرق إليه احتمال السحر والتلبيس والظلم وغيرهم
ولا يحصل العلم بالقرآن بينها وبين هذه الأشياء وكونها معجزة لا بعد
بحث طويل ونظر دقيق ويحصل به إيمان ضعيف هو إيمان العوام
والمشككين ، فأما إيمان أرباب المشاهدة الناظرين من مشكاة الربوبية
كذلك تكون . فقال : فأنا أيضاً أشتى أن أعرف النبي صلى الله عليه
وسلم كما عرفته وقد ذكرت أن ذلك لا يعرف إلا بأن توزن جميع
المعارف الالهية بهذا الميزان وما اتضح عندي أن جميع المعارف الدينية
يمكن وزنها بهذه الموازين فبم أعلم ذلك . قلت : هيات لا أدعى أنى
أزن بها المعارف الدينية فقط بل أزن بها العلوم الحسائية والهندسية
والطبيعية والفقهية والكلامية وكل علم حقيقى غير وضعى فإنى أميز
حقه عن باطله بهذه الموازين وكيف لا وهو القسطاس المستقيم
والميزان الذى هو رفيق الكتاب والقرآن فى قوله تعالى (لقد أرسلنا
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)
وأما معرفتك بقدرتى على هذا فلا تحصل لا بنص ولا بقلب العصا
ثعباناً ولكن تحصل بأن تستكشف ذلك تجربة وامتحاناً فدعى
الفروسية لا ينكشف صدقه حتى يركب فرساً ويركض ميداناً فلسفى

عما شئت من العلوم للدينية لا كشف لك الغطاء عن الحق فيه واحداً واحداً وأزنه بهذا الميزان وزناً يحصل لك علم ضرورى بأن الوزن صحيح وأن العلم المستفاد منه مستيقن ومن لم يحزب لم يعرف . فقال : وهل يمكنك أن تعرف جميع الحقائق والمعارف الإلهية جميع الخلق وترفع الاختلافات الواقعة بينهم . قلت : هيئات لا أقدر عليه وكان إمامك المعصوم إلى الآن قد رفع الاختلافات بين الخلائق وأزال الاشكالات عن القلوب بل الأنبياء متى رفعوا الاختلاف ومتى قدروا عليه بل اختلاف الخلق حكم ضرورى أزلى . ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أفادعى أن أرد قضاء الله الذى قضى به فى الأزل أو يقدر إمامك أن يدعى ذلك فان كان يدعيه فلم ادخره إلى الآن والدنيا طافحة بالاختلافات . وليت شعري رئيس الأمة على ابن أبي طالب رضى الله عنه كان سبب رفع الاختلافات بين الخلق أو سبب تأسيس اختلافات لا تنقطع أبد الدهر .

القول فى طريق نجاة الخلق من ظلمات الاختلافات

فقال : كيف نجاة الخلق من هذه الاختلافات . قلت : أن اصغوا إلى ، رفعت الاختلاف بينهم بكتاب الله تعالى ولكن لاجل في اصغائهم فانهم لم يصغوا بأجمعهم إلى الأنبياء ولا إلى إمامك فكيف يصغون إلى وكيف يجتمعون على الاصغاء وقد حكم عليهم فى الأزل بأنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ، وكون

الخلاف بينهم ضرورياً تعرفه من كتاب جواب مفصل الخلاف وهو
 الفصول الاثنا عشر . فقال : فلو أصغوا كيف كنت تفعل . قلت : كنت
 أعلمهم بآية واحدة من كتاب الله تعالى إذ قال (وأنزلنا معهم الكتاب
 والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد) الآية وإنما أنزل هذه
 الثلاث لأن الناس ثلاثة أصناف وكل واحد من الكتاب والحديد
 والميزان علاج قوم . فقال : فنم وكيف علاجهم . قلت : الناس
 ثلاثة أصناف عوام وهم أهل السلامة ، البله وهم أهل الجنة ، وخواص
 وهم أهل الذكاء والبصيرة ويتولد بينهم طائفة هم أهل الجدل والشغب
 فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة . أما الخواص فاني أعلمهم
 بأن أعلمهم الموازين القسط وكيفية الوزن بها فيرفع الخلاف بينهم
 على قرب وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال (إحداها) القريحة
 النافذة والفطنة القوية وهذه عطية فطرية وخريزة جبلية لا يمكن كسبها
 (والثانية) خلو باطنهم من تقليد وتعصب لمذهب موروث ومسئوع
 فان المقلد لا يصني والبليد وإن أصغى فلا يفهم (الثالثة) أن يعتقد
 في أني من أهل البصيرة بالميزان ومن لم يؤمن بأنك تعرف الحساب
 لا يمكنه أن يتعلم منك .

(والصنف الثاني البله) وهم جميع العوام وهؤلاء هم الذين ليس
 لهم فطنة لفهم الحقائق وإن كانت لهم فطنة فطرية فليس لهم داعية
 الطلب بل شغلهم الصناعات والحرف وليس فيهم أيضاً داعية الجدل
 بخلاف المتكاسين في العلم مع قصور الفهم عنه فهؤلاء لا يختلفون

ولكن يتخيرون بين الأئمة المختلفين فادعوا هؤلاء إلى الله بالموعظة
كما ادعوا أهل البصيرة بالحكمة وادعوا أهل الشغب بالمجادلة وقد جمع
الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة في آية واحدة كما تلوته عليك أولا
فأقول لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرابي جاءه فقال
غلني من غرائب العلم فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس
أهلا لذلك فقال وماذا عملت في رأس العلم أي الإيمان والتقوى
والاستعداد للأخرة اذهب فأحكم رأس العلم ثم ارجع لأهلك من
غرائبه . فأقول للعالمى ليس الخوض في الاختلافات من عسك
فادرج فإياك أن تخوض فيه أو تصغى إليه فتهلك فانك إذا صرفت عمرك
في صناعة الصياغة لم تكن من أهل الحياكة وقد صرفت عمرك في غير
العلم فكيف تكون من أهل العلم ومن أهل الخوض فيه . فإياك ثم إياك
أن تهلك نفسك فكل كبيرة تجرى على العالمى أهون من أن يخوض في
العلم فيكفر من حيث لا يدري . فان قال : لا بد من دين أعتقده وأعمل
به لأصل به إلى المغفرة والناس مختلفون في الأديان فبأي دين تأمرني
أن آخذ وأعمل عليه . فأقول له للدين أصول وفروع والاختلاف إنما
يقع فيهما أما الأصول فليس عليك أن تعتقد فيها إلا ما في القرآن فان
الله تعالى لم يستر عن عباده صفاته وأسماء فعليك أن تعتقد أن لا إله
إلا الله وأن الله حي عالم قادر سميع بصير جبار متكبر قدوس ليس
كمثله شيء إلى جميع ما ورد في القرآن واتفق عليه الأئمة فذلك كاف
في صحة الدين وإن تشابه عليك شيء فقل آمنا كل من عند ربنا واعتقد

كل ماورد في إثبات الصفات ونفيها على غاية التعظيم والتقدّيس مع نفي
المبالغة واعتقاد أنه ليس كمثل شيء وبعد هذا لا تلتفت إلى القيل والقال
فإنك غير مأور به ولا هو على حد طاقتك فإن أخذ يتحدلق ويقول
قد علمت أنه عالم من القرآن ولكني لا أعلم أنه عالم بالذات أو بعلم زائد
عليه وقد اختلف فيه الأشعرية والمعتزلة فقد خرج بهذا عن حد
العوام إذ العامى لا يلتفت قلبه إلى مثل هذا مالم يحركه شيطان الجدل
فإن الله لا يهلك قوما إلا يؤتيهم الجدل كذلك ورد الخبر وإذا التحق
بأهل الجدل فسأذكر علاجهم هذا ما أعظم به في الأصول وهو الحوالة
على كتاب الله فإن الله أنزل الكتاب والميزان والحديد وهؤلاء أهل
الحوالة على الكتاب - وأما الفروع فأقول لا تشغل قلبك بمواقع
الخلاف مالم تفرغ عن جميع المتفق عليه فقد اتفقت الأمة على أن
زاد الآخرة هو التقوى والورع وأن الكسب الحرام والمال الحرام
والغنية والغنىمة والزنا والسرقة والخيانة وغير ذلك من المحظورات حرام
والفرائض كلها واجبة فإن فرغت من جميعها علمت طريق الخلاص
من الخلاف فإن هو طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله فهو جدلي وليس
بعامى ونفى تفرغ العامى من هذا إلى مواضع الخلاف . أفرايت
رفقاءك قد فرغوا من جميع هذا ثم أخذ إشكال الخلاف بمخنفهم
هيئات ما أشبه ضعف عقولهم في خلافهم إلا بعقل مريض به مرض
أشرف على الموت وله علاج متفق عليه بين الأطباء وهو يقول قد
اختلف الأطباء في بعض الأدوية أنها حارة أو باردة وربما افتقرت
إليه يوما فأننا لا أعالج نفسي حتى أجد من يعلمنى رفع الخلاف فيه . نعم

لو رأيتم صالحاً قد فرغ من حدود التقوى كلها . وقال : ها أنا تشكل على مسائل فاني لا أدري أتوضأ من اللبس والتقيء والرعاف وأنوى الصوم بالليل في رمضان أو بالنهار إلى غير ذلك فأقول له : إن كنت تطلب الأمان في طريق الآخرة فاسلك سبيل الاحتياط وخذ بما يتفق عليه الجميع فتوضأ من كل ما فيه خلاف فإن كل من لا يوجبہ يستحبہ وانو الصوم بالليل في رمضان فإن من لا يوجبہ يستحبہ فإن قال هو ذا ينقل على الاحتياط ويعرض لي مسائل تدور بين النفي والإثبات وقال لا أدري أقنت في الصبح أم لا وأجهر بالتسمية أم لا فأقول له الآن اجتهد مع نفسك وانظر إلى الأئمة أيهم أفضل عندك وصوابه أغلب على قلبك كما لو كنت مريضاً وفي البلد أطباء فإنك تختار بعض الأطباء باجتهادك لا يهواك وطبعك فيكيفيك مثل ذلك الاجتهاد في أمر دينك فمن غلب على ظنك أنه الأفضل فاتبعه فإن أصاب فيما قال عند الله فله في ذلك أجران وإن أخطأ فله عند الله في ذلك أجر واحد وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ، ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجتهاد وقال تعالى لتعليمه الذين يستنبطونه منهم وارتضى الاجتهاد لأهله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بنهم تحكم؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي قال ذلك قبل أن أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي

• — رسائل

وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله . ففهم من ذلك أنه مرضى به من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وغيره كما قال الأعرابي إن هلك وأهلك وأقمت أهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة ففهم أن التركي أو الهندي لو جامع أيضاً لزمه الاعتاق وهذا لأن الخلق ما كلفوا الصواب عند الله فإن ذلك غير مقدور عليه ولا تكليف بما لا يطاق بل كلفوا ما يظنونه صواباً كما لم يكلفوا الصلاة بثوب طاهر بل بثوب يظنونه أنه طاهر فلو تذكروا نجاسته لم يلزمهم القضاء إذ نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في أثناء الصلاة لما أنباه جبريل أن عليه قدراً ولم يعد الصلاة ولم يستأنف وكذلك لم يكلف أن يضلي إلى القبلة بل إلى جهة يظن أنها القبلة بالاستدلال بالجبال والكواكب والقمر فإن أصاب فله أجران وإلا فله أجر واحد ولم يكلفوا أداء الزكاة إلى الفقير بل إلى من ظنوا فقره لأن ذلك لا يعرف باطنه ولم يكلف القضاء في سفك الدماء وإباحة الفروج طلب شهود يعدلون صدقهم بل من يظنون صدقه وإذا جاز سفك دم بظن يحتمل الخطأ وهو ظن صدق الشهود فلم لا تجوز الصلاة بظن شهادة الأدلة عند الاجتهاد ، وليت شعري ماذا يقول رفاقؤك في هذا يقولون إذا اشتبهت عليه القبلة يؤخر الصلاة حتى يسافر إلى الإمام ويسأله أو يكلمه الإصابة التي لا يطبقها أو يقول اجتهد لمن لا يمكنه الاجتهاد إذ لا يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بالكواكب والجبال والرياح قال لا أشك في أنه يأذله في الاجتهاد ثم لا يؤثمة إذا

بذلك كنه مجهوده وإن أخطأ أو صلى إلى غير القبلة . قلت فإذا كان من جعل القبلة خلفه معذوراً مأجوراً فلا يبعد أن يكون من أخطأ في سائر الاجتهادات معذوراً فالمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورون بعضهم مصيبون ما عند الله وبعضهم يشاركون المصيبين في أحد الأجرين فنصاصهم متقاربة وليس لهم أن يتعاندوا وأن يتعصب بعضهم مع بعض لاسيما والمصيب لا يتعين وكل واحد منهم يظن أنه مصيب كما لو اجتهد مسافران في القبلة فاختلفا في الاجتهاد فحقهما أن يصل كل واحد منهما إلى الجهة التي غلبت على ظنه وأن يكف إنكاره وإعراضه واعتراضه على صاحبه لأنه لم يكلف إلا استعمال موجب ظنه - أما استقبال عين القبلة عند الله فلا يقدر عليه وكذلك كان معاذ في اليمين يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ لكن على اعتقاد أنه إن أخطأ كان معذوراً وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التي يتصور أن تختلف بها الشرائع يقرب فيها الشيء من نقيضه بعد كونه مظلوماً في سر الاستبصار - وأما ما لا تتغير فيه الشرائع فليس فيه اختلاف ، وحقيقة هذا الفصل تعرفه من أسرار اتباع السنة وقد ذكرته في الأصل العاشر^(١) من الأعمال الظاهرة من كتاب جواهر القرآن (وأما الضنف الثالث) وهم أهل الجدل فاني أذعوم بالتلطف إلى الحق وأعني بالتلطف أن لا أتعصب عليهم ولا أعنفهم لكن أرفق وأجادل بالتي هي أحسن وكذلك أمر الله تعالى رسوله ومعنى المجادلة بالأحسن

(١) أشار إلى ذلك في الفصل العاشر من القسم الثاني .

أن آخذ الأصول التي يسلمها الجدلي وأستنتج منها الحق بالميزان المحقق
 على الوجه الذي أوردته في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وإلى ذلك الحد
 فإن لم يقنعه ذلك لتشوفه بفطنته إلى مزيد كشف رقيقته إلى تعليم الموازين
 فإن لم يقنعه لبلاذته وإصراره على تعصبه ولجاجه وعناده عاجلته بالحديد
 فإن الله سبحانه جعل الحديد والميزان قرينين الكتاب ليفهم منه أن جميع
 الخلائق لا يقومون بالقسط إلا بهذه الثلاث فالكتاب للعوام والميزان
 للخواص والحديد الذي فيه بأس شديد للذين يتبعون ما تشابه من
 الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلمون أن ذلك ليس من
 شأنهم وأنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم دون أهل الجدل
 وأدنى بأهل الجدل طائفة فيهم كياسة ترقوا بها عن العوام ولكن
 كياستهم ناقصة إذا كانت الفطرة كاملة لكن في باطنهم خبيث وعناد
 وتعصب وتقليد فذلك يمنعهم عن إدراك الحق وتكون هذه الصفات
 أكمة على قلوبهم أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً لكن لم تهلكهم إلا
 كياستهم الناقصة فإن الفطنة البتراء والكياسة الناقصة شر من البلاهة
 بكثير وفي الخبر أن أكثر أهل الجنة البله وأن عليين لذوى الألباب
 ويخرج من جملة الفريقين الذين يجادلون في آيات الله وأولئك أصحاب
 النار ويزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وهؤلاء ينبغي أن يمنعوا من
 الجدل بالسيف والسنان كما فعل عمر رضي الله عنه برجل إذ سأله عن
 آيتين متشابهتين في كتاب الله تعالى فعلاه بالدرّة وكما قال مالك رضي الله
 عنه لما سئل عن الاستواء على العرش فقال الاستواء حق والإيمان

به واجب والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة وحسم بذلك باب
الجدال ، وكذلك فعل السلف كلهم وفي فتح باب الجدل ضرر عظيم
على عباد الله تعالى فهذا مذهبي في دعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من
ظلمات الضلال إلى نور الحق وذلك بأن دعوة الخواص إلى الحكمة
بتعليم الميزان حتى إذا تعلم الميزان القسط لم يقدر به على علم واحد
بل على علوم كثيرة فإن من معه ميزان فانه يعرف به مقادير أعيان
الانهاية لها كذلك من معه القسطاس المستقيم فعه الحكمة التي من
أوتيا فقد أوتي خيراً كثيراً لانهاية له ولولا اشتغال القرآن على الموازين لما
صح تسمية القرآن نوراً لأن النور ما يبصر بنفسه ويبصر به غيره
غيره وهو نعت الميزان ولما صدق قوله ولا رطب ولا يابس إلا في
كتاب مبين . فان جميع العلوم غير موجودة في القرآن بالتصريح ولكن
موجودة فيه بالقوة لما فيه من الموازين القسط التي بها تفتح أبواب
الحكمة التي لانهاية لها فهذا ادعوا الخواص ودعوت العوام بالموعظة
الحسنة بالإحالة على الكتاب والاقتصار على ما فيه من الصفات الثابتة
لله تعالى ودعوت أهل الجدل بالمجادلة التي هي أحسن فان أبي عرضت
عن مخاطبته وكففت شره بياس السلطان والحديد المنزل مع الميزان
فليت شعري الآن يارفيق بهم يعالج إمامك هؤلاء الأصناف الثلاثة
أيعلم العوام فيكفهم مالا يفهمون ويخالف رسول الله صلى الله عليه
وسلم أو يخرج الجدال من أدمغة المجادلين بالمحاجة . ولم يقدر على ذلك

رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة محاجة الله تعالى في القرآن مع
 الكفار فما أعظم قدرة إمامك إذ صار أقدر من الله تعالى ومن رسوله
 أو يدعو أهل البصيرة إلى تقليده وهم لا يقبلون قول الرسول
 صلى الله عليه وسلم بالتقليد ولا يقنعون بقلب العصا ثعبانا بل
 يقولون وهو فعل غريب ولكن من أين يلزم منه صدق فاعله وفي
 العالم من غرائب السحر والطلسمات ماتحير فيه العقول ولا يقوى
 على تمييز المعجزة عن السحر والطلسم إلا من عرف جميعها وجملة
 أنواعها ليعلم أن المعجز خارج عنها كما عرف سحرة فرعون
 معجزة وموسى عليه السلام إذ كانوا من أئمة السحرة . ومن الذي
 يقوى على ذلك بل أهل البصيرة يريدون مع المعجزة أن يعلموا صدقه
 من قوله كما يعلم متعلم الحساب من نفس الحساب صدق أستاذه في قوله
 لاني حاسب فهذه هي المعرفة اليقينية التي بها يقنع أولوا الالباب وأهل
 البصائر ولا يقنعون بغيرها البتة وهم إذا عرفوا بمثل هذا المنهاج
 صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن وفهموا موازين
 القرآن كما ذكرت لك وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموازين
 كما ذكرته في كتاب جواهر القرآن فمن أين يحتاجون إلى إمامك
 المعصوم وما الذي حل من إشكالات الدين وعن ماذا كشف عن
 غوامضه قال الله تعالى (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من
 دونه) وقد سمعت الآن منهاجى في موازين العلوم فأروني ماذا اقتبسته
 من غوامض العلوم من إمامك إلى الآن وما الذى يتعلمون منه وليت
 شعري ما الذى تعلمت من إمامك المعصوم ارنى ما رأيتهم :

مايسدى بن رتسدى أوف . خراين . وقلب يازفوت (١)
فليس الغرض من الدعوة إلى المائدة مجرد الدعوة دون
الأكل والتناول منها وإنى أراكم تدعون الناس إلى الامام ثم أرى
المستجيب أمامك بعد الاستجابة على جهله الذى كان قبله لم يحل له
الإمام عقداً بل ربما عقد له حلاً ولم تفده استجابته له علماً بل ربما
زاد به طغياناً وجهلاً فقال : قد طالعت صحبتى مع رفقاءى ولكن ما تعلمت
منهم شيئاً إلا أنهم يقولون عليك بمذهب التعليم وإياك والرأى
والقياس فانه متعارض مختلف . قلت : فمن الغرائب أن يدعوا إلى
التعليم ثم لا يشتغلوا بالتعليم فقل لهم قد دعوتونى إلى التعليم
فاستجبت فاعلمونى ما عندكم فقال : ما أراهم يزيدونى على هذا شيئاً .
قلت : فإنى قائل أيضاً بالتعليم وبالإمام وببطلان الرأى والقياس وأنا
أزيدك على هذا لو أطق ترك التقليد تعليم غرائب العلوم وأسرار
القرآن فاستخرج لك منه مفاتيح العلوم كلها كما استخرجت منه موازين
العلوم كلها على ما أشرت إلى كيفية انشعاب العلوم كلها منه فى كتاب
جواهر القرآن لكنى است أدعو إلى امام سوى محمد صلى الله عليه وسلم
ولا إلى كتاب سوى القرآن فنه استخرج جميع أسرار العلوم : وبرهانى
على ذلك لسانى وبيانى ، وعليك إن شككت تجربى وامتحانى أقترانى
أولى بأن يتعلم منى من رفقاءك أم لا ؟ .

(١) البيت فارسى . وقد نظمت معناه فيما يقرب منه فجاء كما ترى :
يعد قلب المحب وما مضى يهدم . إنداء عرف ولم تضل حقيقته

القول في تصاوير الرأى والقياس وإظهار بطلانها

فقال أما الانقطاع عن الرفقاء والتعليم منك فربما يمنعني منه ما حكيتك لك من وصية والدتي حين كانت تموت ولكني أشتى أن تكشف عن وجه فساد الرأى والقياس فإنني أظنك تستضعف عقلي فتلبس على فتسمى القياس والرأى ميزانا وتتلو على وفق ذلك قرآناً وأنا أظنه أنه بعينه القياس الذي يدعيه أصحابك : قلت : هيات فها أنا أشرح لك ما أريده وأرادوه بالرأى والقياس . أما الرأى والقياس فناله قول المعتزلة يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية الأصلح لعباده وإذا طولبوا بتحقيقه لم يرجعوا إلى شيء إلا أنه رأى استحسانه بعقولهم من مقايضة الخالق على الخلق وتشبيه حكمته بحكمتهم ، ومستحسنات العقول هي الرأى الذي لا أرى التعويل عليه فإنه ينتج نتائج تشهد موازين القرآن بفسادها كهذه المقالة فإنني إذا وزتها بميزان التلازم قلت : لو كان الأصلح واجباً على الله تعالى لفعله ومعلوم أنه لم يفعله فدل على أنه غير واجب فإنه لا يترك الواجب فإن قيل سلمت أنه لو كان واجباً لفعله ولكن لا أسلم أنه لم يفعله فأقول لو فعل الأصلح لخلقهم في الجنة وتركهم فيها فإن ذلك أصلح لهم ومعلوم أنه لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يفعل الأصلح وهذه أيضاً نتيجة من ميزان التلازم والآن الخصم بين أن ينكر ويقول تركهم في الجنة فيشاهد كذبه أو يقول كان الأصلح لهم أن يخرجوا إلى الدنيا دار البلايا

ويعرضهم للخطايا ثم يقول لأدم يوم يكشف عن الخفايا اخرج
يا آدم نصيب النار فيقول كم فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كما
ورد في الخبر الصحيح ويزعم أن ذلك أصلح لهم من خلقهم في الجنة
وتركهم فيها لأن نعيمهم إذ ذاك لا يكون لسعيهم واستحقاقهم فتعظم
المنة عليهم والمنة ثقيلة وإذا سمعوا وأطاعوا كان ما أخذوه جزاء
وأجرة لا منة فيها وأنا أنزه سمعك ولساني عن حكاية مثل هذا الكلام
فضلا عن الجواب عنه . فانظر فيه لترى قبائح نتائج الرأى كيف هي
وأنت تعلم أن الله تعالى ينزل الصبيان إذا ماتوا في منزل من الجنة
دون منازل البالغين فإذا قالوا الهنا أنت لا تبخل بالأصلح
لنا والأصلح لنا أن تبلغنا درجتهم فيقول الله على زعم المعتزلة كيف
أبلغكم درجتهم وقد بلغوا وتعبوا وأطاعوا وأنتم متم صبيانا فيقولون
أنت أمتنا فحرمتنا طول المقام في الدنيا ومعالي الدرجات في الآخرة
فكان الأصلح لنا والأصلح بنا أن تبلغنا درجتهم أو أن لا نمتنا
فلم أمتنا فيقول الله تعالى على رأى المعتزلة إني قد علمت أنكم لو بلغتم
لكفرتم واستحققتهم النار خالدين فيها فعلمت أن الأصلح لكم الموت
في الصبا وعند هذا ينادى الكفار البالغون من دركات النار يضطربون
ويقولون أما علمت أنا إذا بلغنا كفرنا فهلا أمتنا في الصبا فأنا راضون
بعشر عشر درجات الصبيان فعند هذا لا يبقى للمعتزلى جواب يجيب به
عن الله تعالى فتكون الحجة للكفار على الله سبحانه تعالى الله عن قول
الظالمين علواً كبيراً . نعم لفعل الأصلح سر يستمد من معرفة سر الله

تعالى في القدر ولكن المعتزلي لا ينظر من ذلك الأصل فإنه لا يطلع
 بينضاعه الكلام على ذلك السر فن هذا خبط خبط عشواء واضطربت
 عليه الآراء فهذا مثال الرأي الباطل عندى - وأما مثال القياس فهو
 إثبات الحكم في شيء بالقياس على غيره كقول المجسمة إن الله تعالى
 وتقدس عن قولهم جسم قلنا لم قالوا لأنه فاعل صانع فكان جسماً
 قياساً على سائر الصانع والفاعلين وهذا هو القياس الباطل كما قلنا لم قلتم
 إن الفاعل كان جسماً لأنه فاعل وذلك لا يقدر على إظهاره منها وزن
 بميزان القرآن فإن ميزانه هو الميزان الأكبر من موازين التعادل
 وصورة وزنه أن يقال كل فاعل جسم والبارى تعالى فاعل
 فهو أيضاً جسم فنقول نسلم أن البارى تعالى فاعل ولكن
 لا نسلم الأصل الأول وهو أن كل فاعل جسم فن أين عرقيم ذلك ؟
 وعند هذا لا يبقى لهم إلا الاعتصام بالاستقراء والقسمة المنتشرة
 وكلاهما لا حجة فيه . أما الاستقراء فهو أن يقول تصفحت الفاعلين من
 حائك وحجام واسكاف وخياط ونجار وفلان وفلان فوجدتهم أجساماً
 فعلت أن كل فاعل جسم فيقال له تصفحت كل الفاعلين أو شذعنك
 فاعل فإن قال تصفحت البعض فلا يلزم منه الحكم على الكل وإن قال
 تصفحت الكل فلا نسلم له ذلك فليس كل الفاعلين معلوماً عنده كيف
 وهل تصفح في جملة ذلك فاعل السموات والأرض فإن لم يتصفح الكل
 بل البعض لم يلزم الكل وإن تصفح فهل وجد جسماء فإن قال نعم فيقال
 له فإذا وجدت ذلك في مقدمة قياسك فكيف جعلته أصلاً تستدل به

عليه فجعلت نفس وجدانك دليل ما وجدته وهذا خطأ بل ماهو في
 تصفحه الا كمن يتصفح القرس والابل والفيل والحشرات والطيور
 فيراها تمشي برجل وهو لم ير الحية والدود فيحكم بأن كل حيوان يمشي
 برجل وكن يتصفح الحيوانات فيراها عند المضغ جميعها تحرك الفك
 الأسفل فيحكم بأن كل حيوان يحرك عند المضغ الفك الأسفل وهو لم
 ير التماسيح فإنه يحرك الفك الأعلى وهذا لأنه يجوز أن يكون ألف
 شخص من جنس واحد على حكم ويخالف الألف واحد وهو لا يفيد
 جرد اليقين فهو القياس الباطل . وأما اعتصامه بالقسمة المنتشرة فكقوله
 سبرت أوصاف الفاعلين فكانوا أجساماً لكونهم فاعلين أو لكونهم
 موجودين أو كيت وكيت ثم يبطل جميع الأجسام فيقول فيلزم من
 هذا أنهم أجسام لكونهم فاعلين وهذه هي القسمة المنتشرة التي بها
 يزن الشيطان مقاييسه وقد ذكرنا بطلانها فقال : أظن أنه إذا بطل
 سائر الأقسام تعين القسم الذي أراده وأرى هذا برهاناً قوياً عليه
 تعويل أكثر المتكلمين في عقائدهم فانهم يقولون في مسألة رؤية
 الباري تعالى مرئى لأن العالم مرئى وباطل أن يقال إنه مرئى لأنه ذو
 بياض لأن السواد يرى وباطل أن يرى لكونه جوهرأ لأن العرض
 يرى وباطل أن يكون عرضاً لأن الجوهر يرى وإذا بطلت الأقسام
 بقي أنه يرى موجوداً فأريد أن تكشف لى عن فساد هذا الميزان
 كشفاً ظاهراً لا أشك فيه فقلت : فأنا أورد في ذلك مثالا حقاً لم ينتج
 من قياس باطل واكشف الغطاء عنه فأقول : قولنا العالم حادث حق

ولكن قول القائل إنه حادث لأنه مصور قياساً على البيت وسائر
الابنية المصورة قول باطل لا يفيد العلم بحدوث العالم إذ يقال ميزانه
الحق أن يقال كل مصور حادث والعالم مصور فيلزم منه أنه حادث
والأصل الآخر مسلم لكن قولك كل مصور حادث لا يسلبه الخصم
وعند هذا يعدل إلى الاستقراء فيقول استقرت كل مصور فوجدته حادثاً
كالبيت والقدرح والقميص وكيت وكيت وقد عرفت فساد هذا وقدير جمع
إلى السبر فيقول البيت حادث فنسبر أوصافه وهو أنه جسم وقائم
بنفسه وموجود ومصور وهذه أربع صفات وقد بطل تعليله بكونه
جسماً وقائماً بنفسه وموجوداً ثبت أنه معلل بكونه مصوراً وهو
الرابع فيقال له هذا باطل من وجوه كثيرة وأذكر منها الأربعة الأول
أنه إن سلم لك بطلان الثلاث فلا تثبت العلة التي طلبتها فلعل الحكم
معلل بعلة قاصرة غير عامة ولا متعددة ككونه مثلاً بيتاً فإن ثبت كون
البيت غير محدث أيضاً فلعل الحكم معلل بالمعنى القاصر على ما ظهر كونه
حادثاً إذ يمكن تقدير وصف خاص يجمع الجميع ولا يتعدى الثاني أنه
إنما يصح إذا تم السبر على الاستقصاء بحيث لا يتصور أن يشذ منه قسم
ولما لم يكن حاصراً بين النفي والإثبات دائراً تصور أن يشذ منه
قسم وليس الاستقصاء الحاضر أمراً هيناً والغالب أنه لا يهتم به
المتكلمون والفقهاء بل يقولون إن كان فيه قسم آخر فابرزه وربما قال
الآخر لا يلزم من إبرازه وطال اللجاج فيه وربما استدلل القاييس وقال
لو كان فيه قسم آخر لعرفناه ولعرفته فعدم معرفتنا تدل على نفي قسم

آخر إذ عدم رؤيتها الفيل في مجلسنا تدل على نفي الفيل ولا يدري قط هذا المسكين أنه لم نعهده قط فيلا حاضراً لم نره . ثم رأيناه وكم رأينا معاني حاضرة عجونا جميعاً عن إدراكها ثم تنبهنا لها بعد مدة فلعل فيه قسماً آخر شذعنا لسنا نتنبه له الآن وربما لم نتنبه له طول عمرنا .

الثالث أنا وإن سلمنا الحصر فلا يلزم من إبطال ثلاث ثبوت رابع بل التركيب الذي يحصل من أربعة يزيد على عشرة وعشرين إذ يحتمل أن تكون العلة آحاد هذه الأربعة أو اثنين منها أو ثلاثة منها ثم لا يتعين الاثنان منها ولا الثلاثة بل يتصور أن تكون العلة كونه موجوداً أو جسماً أو موجوداً وقائماً بنفسه أو جسماً موجوداً وقائماً بنفسه وموجوداً أو موجوداً وبيناً أو يبتاً ومصوراً أو بيناً قائماً بنفسه أو بيناً وجسماً أو جسماً ومصوراً أو جسماً وقائماً بنفسه أو جسماً وموجوداً أو قائماً بنفسه وموجوداً . فهذه بعد تركيبات الاثنين فقس على هذه التركيبات من الثلاث . واعلم أن الأحكام تتوقف على وجود أسباب كثيرة مجتمعة فليس يرى الشيء لكون الرائي ذا عين إذ لا يرى بالليل ولا لاستتارة المرئي بالشمس إذ لا يرى الأعمى ولا لهما جميعاً إذ لا يرى الهواء ولكن لجملة ذلك مع كون المرئي متلوناً وأمور آخر هذا حكم الوجود . أما حكم الرؤية في الآخرة فحديث آخر . الرابع أنه إن سلم الاستقصاء وسلم الحصر في أربعة وتركنا التركيب فإبطال ثلاثة لا يوجب تعلق الحكم بالرابع مطلقاً بل بانحصار الحكم في الرابع ولعل الرابع ينقسم قسمين والحكم

يتعلق بأحدهما أرايت لو قسم أولا وقال اما كونه جسما أو موجوداً
أو قائماً بنفسه أو مصوراً مثلاً بصورة مربعة أو مصوراً بصورة
مدورة ثم أبطل الأقسام الثلاثة لم يتعلق الحكم بالصورة مطلقاً بل
ربما اختص بصورة مخصوصة فبسبب الغفلة عن مثل هذه الدقائق
خبط المتكلمون وكثر نزاعهم إذ تمسكوا بالرأى والقياس وذلك
لا يفيد برد اليقين بل يصلح للأقيسة الفقهية الظنية ولا مالة قلوب
العامّة إلى صوب الصواب والحق فإنه لا يمتد فكرهم إلى الاحتمالات
البعيدة بل ينجزم اعتقادهم بأسباب ضعيفة أما ترى العامى الذى به
صداع يقول له غيره استعمل ماء الورد فاني إذا كان بى صداع
فاستعملته انتفعت به كأنه يقول هذا صداع فينفعه ماء الورد قياساً
على صداعى فيميل قلب المريض إليه فيستعمله ولا يقول له أثبت
أولاً أن ماء الورد يصلح لكل صداع كان من البرودة أو من الحرارة
أو من أبخرة المعدة وأنواع الصداع كثيرة فاثبت أن صداعى كهصداعك
ومزاجى كمزاجك وسنى كسنىك وصناعى كصناعتك وأحوالى
كأحوالك فان جميع ذلك يختلف به العلاج فان طلب تحقيق هذه
الأمور ليس من شأن الغوام لأنهم لا ينشوفون إليها ولا من شأن
المتكلمين لأنهم وإن تشوفوا إليها على خلاف الغوام فلا يهتدون إلى
الطرق المفيدة برد اليقين وإنما هى من شئشئة^(١) قوم عرفوها من أحمد
صلى الله عليه وسلم وهم قوم اهتموا بنور الله إلى ضياء القرآن

(١) الشئشئة : العادة والطبيعة .

وأخذوا منه الميزان بالقسط والقسطاس المستقيم فأصبحوا قوامين
 لله بالقسط. فقال الآن هو هذا يلوح لي مخايل الحق وتباشيره من كلامك
 فهل تأذن لي في أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً. قلت:
 هيهات أنك لا تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً.
 قال ستجدني: إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً. قلت: أظن أني
 نسيت اتعاظك بنصيحة رفقائك ووالدتك ومن نبض عليه عرق من
 عروق التقليد فلا تصلح لصحبتى ولا أصلح لصحبتك فاذهب عني
 فهذا فراق بيني وبينك فاني مشغول بتقويم نفسي عن تقويمك والتعليم
 من القرآن عن تعليمك فلا تراني بعد هذا ولا أراك فلا آسع أوقاتي
 أكثر من هذا لأصلاح الفاسد والضرب في الحديد البارد وقد انصحت
 لكم واسكنوا تحبون الناصحين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على
 محمد نبينا سيد المرسلين.

فهاكم إخواني نصت مع رفيق تلوتها عليكم بعجزها وبجرها
 لتقضوا منها العجب وتنتفعوا في إثبات هذه المحادثات بالتفطن لأمر
 هي أجل من تقويم مذهب التعليم فلم يكن ذلك من غرضي ولكن
 إياك أعني واسمعي يا جارة. والتأسي من المخاضين قبول معذرتي عند
 مطالعة هذه المحادثات فيما آثرته في المذاهب من المقد والتحليل
 وأبدعته في الأساس من التغيير والتبديل. واخترعته في المعاني من
 التخيل والتمثيل، فلي تحت كل واحد من ذلك غرض صحيح. وسر
 عند ذوى البصائر صريح. وإياكم أن تغيروا هذا النظام وتنتزعوا هذه

للعاني من هذه السكسوة فقد علمتكم كيف يوزن المعقول بالإسناد إلى المنقول. ليسكون القول منهما أسرع إلى القبول . ولما يأم أن تجعلوا المعقول أصلاً والمنقول تابعاً ورديفا فإن ذلك شنيع منفر . وقد أمركم الله سبحانه بترك الشنيع والمجادلة بالآحسن ، ولما يأم أن تخالفوا الأمر قهلكوا وتهلكوا وتضلوا وتضلوا . وماذا تنفع وصيتي وقد اندرس الحق وانكسر البثق ^(١) وانتشرت الشناعة وطارت في الأقطار . وصارت ضحكة في الأمصار . فإن قوما اتخذوا هذا القرآن مهجورا وجعلوا التعليمات النبوية هباء منثورا . وكل ذلك من قصور الجاهلين ودعواهم في نصرة الدين منصب العارفين . وإن كثيراً ليضلون بآهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين .

(١) البثق : منبعث من الماء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

منهاج العارفين

الحمد لله الذى نور قلوب العارفين بذكره ، وأنطق ألسنتهم
 بشكره ، وعمر جوارحهم بخدمته ، فهم فى رياض الانس يرتعون
 وإلى أوكار المحبة يأوون ، ذكرهم فذكروه ، وأحبهم فأحبوه ، ورضى
 عنهم فرضوا عنه ، رأس ما لهم الافتقار ونظام أمرهم الاضطرار ،
 عليهم دواء الذنوب ، وعرفهم طب القلوب ، فهم مصاييح أنوار
 حجته ، ومفاتيح خزائن حكيمته ، إمامهم القمر الطالع ، وقائدهم النور
 الساطع ، سيد الموالى والعرب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، الثمرة
 الزاكية من الشجرة المباركة ، التى أصلها التوحيد ، وفرعها التقوى ،
 (لاشرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور
 يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شئ
 عليم ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) ، صلى الله عليه وسلم صلاة
 تلوح فى السموات آثارها وتعلو فى جنان الخلد أنوارها وتطيب
 فى مشاهد الأنبياء أخبارها ، وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين .

باب البيان نحو المرادين

يدور على ثلاثة أصول . الخوف والرجاء والحب . فالخوف :
 فرع العلم والرجاء : فرع اليقين ، والحب : فرع المعرفة فدليل الخوف :
 الحرب ، ودليل الرجاء الطلب ودليل الحب إظهار المحبوب ومثال ذلك
 الحرم والمسجد والكعبة فن دخل حرم الإرادة أمن من الخلق ، ومن
 دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها في معصية الله تعالى ، ومن دخل
 الكعبة أمن قلبه أن يشتغل بغير ذكر الله عز وجل . فإذا أصبح العبد
 لومه أن ينظر في ظلمة الليل ونور النهار ويعلم أن أحدهما إذا ظهر
 عزل صاحبه عن الولاية فكذلك نور المعرفة إذا ظهر عزل ظلمة
 المعاصي عن الجوارح ، فإن كانت حالته حالة يرضاهما لحلول الموت
 شكر الله تعالى على توفيقه وعصمته وإن كانت حالته حالة يكره معها
 الموت انتقل عنها بصحة العزيمة وكال الجهد وعلم أن لاملجأ من الله
 إلا إليه كما أنه لا وصول إليه إلا به فتدم على ما أفسد من عمره بسوء
 اختياره واستعان بالله على تطهير ظاهره من الذنوب وتصفية باطنه
 من العيوب وقطع زنا الغفلة عن قلبه وأطفأ نار الشهوة عن نفسه
 واستقام على طريق الحق وركب مطية الصدق فإن النهار دليل الآخرة
 والليل دليل الدنيا والنوم شاهد الموت ، والعبد قادم على ما أسلف ونادم
 على ما خلف يقول الله عز وجل (ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر) .

باب الأحكام

إعراب القلوب على أربعة أنواع ، رفع وفتح وخفض ووقف

فرفع القلب في ذكر الله تعالى ، وفتح القلب في الرضاء عن الله تعالى ،
 وخفض القلب في الاشتغال بغير الله تعالى ، ووقف القلب في الغفلة
 عن الله تعالى ، فعلاية الرفع ثلاثة أشياء وجود الموافقة وفقد المخالفة
 ودوام الشوق ، وعلامة الفتح ثلاثة أشياء التوكل والصدق واليقين ،
 وعلامة الخفض ثلاثة أشياء العجب والرياء والحرص وهو مراعاة
 الدنيا ، وعلامة الوقف ثلاثة أشياء زوال حلاوة الطاعة وعدم مرارة
 المعصية والتباس الحلال .

باب الرعاية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طلب العلم فريضة على كل
 مسلم) وهو علم الأنفاس فيجب أن يكون نفس المريد شكراً
 أو عذراً ، فإن قبل ففضل وإن رد فعدل فطائع الحركة بالتوفيق
 والسكون بالعصمة ولا يستقيم ذلك له إلا بدوام الافتقار
 والاضطرار .

ومفتاح ذلك

ذكر الموت لأن فيه راحة من الحبس ونجاة من العدو وقوامه
 برد العمر إلى يوم واحد وإن يلتئم ذلك إلا بالتفكير في الأوقات ،
 وباب الفكر الفراغ ، وسبب الفراغ الزهد . وعماد الزهد التقوى ،
 وسنام التقوى الخوف ، وزمام الخوف اليقين ، ونظام اليقين الخلوة
 والجوع ، وتماها الجهد والضبر وطريقهما الصدق ، ودليل الصدق العلم

باب النية

لا بد للعبد من النية في كل حركة وسكون (فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ونية المؤمن خير من عمله) والنية تختلف على حسب اختلاف الأوقات وصاحب النية نفسه منه في تعب والناس منه في راحة وليس شيء على المرید أصعب من حفظ النية .

باب الذكر

اجعل قلبك قبله لسانك واشعر عند الذكر حياء العبودية وهيبة الربوبية واعلم بأن الله تعالى يعلم سر قلبك ويرى ظاهر فعلك ويسمع نجوى قولك ، فاغسل قلبك بالحزن وأوقد فيه نار الخوف فاذا زال حجاب الغفلة عن قلبك كانذكرك به مع ذكره لك قال الله تعالى (ولذكر الله أكبر) لأنه ذكرك مع الغناء عنك وأنت ذكرته مع الفقر إليه ، فقال (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فيكون اطمئنان القلب في ذكر الله له ووجهه في ذكره لله ، قال الله تعالى (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) والذكر ذكران ذكر خالص بموافقة القلب في سقوط النظر إلى غير الله ، وذكر صاف بغناء الهمة عن الذكر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) .

باب الشكر

وفي كل نفس من أنفاس العبد نعمة لله تتجدد عليه يلزمه القيام بشكرها وأدنى الشكر أن يرى النعمة من الله تعالى ويرضى بما

أعطاه ولا يخالفه بشيء من نعمه وتتمام الشكر في الاعتراف بلسان السر أن الخلق كلهم يعجزون عن أداء شكره على أصغر جزء من نعمه وإن بلغوا غاية المجهود ؛ لأن النوفيق للشكر نعمة حادثة يجب الشكر عليها فليزملك على كل شكر شكراً إلى مالا نهاية له ، فإذا تولى الله العبد حل عنه شكره فرضى عنه ييسر وحط عنه ما يعلم أنه لا يبلغه ويضعفه (وما كان عطاء ربك محظوراً) .

باب اللبس

اللباس نعمة من الله على عبده يستر به البشرة ولباس التقوى ذلك خير ، وخير لباسك مالا يشغل سرك عن الله تعالى فإذا لبست ثوبك فاذكر محبة الله الستر على عباده فلا تفضح أحداً من خلقه بعبث تعلمه منه واشتغل بعبث نفسك فاستره بدوام الاضطرار إلى الله تعالى في تطهيره فإن العبد إذا نسي ذنبه كان ذلك عقوبة له وازداد به جرأة على المعاصي ولو انتبه من رقدة الغفلة لنصب ذنوبه بين عيني قلبه نصبا ولبكى عليه يحفون سره واستولى عليه الوجمل فذاب حياء من ربه وما دام العبد يرجع إلى حول نفسه وقوتها انقطع عن حول الله وقوته فاطرح همتك بين يدي الخوف والرجاء (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) .

باب القيام

فاذا قمت من فراشك فأقم قلبك عن فراش البطالة وأيقظ نفسك عن نوم الجمالة وانهض بكلك إلى من أحياك وردد إليك نفسك وقم بفكرك

عن حركتك وسكونك واصعد بقلبك إلى الملوكوت الأعلى ولا تجعل قلبك تابعا لنفسك فإن النفس تميل إلى الأرض والقلب يميل إلى السماء واستعمل قول الله عز وجل (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) .

باب السواك

واستعمل السواك فإنه مطهرة للقم مرضاة للرب وطهر ظاهره وباطنه عن دنس الاساءة واخلص أعمالك عن كدر الرياء والعجب واجل قلبك بصافي ذكره ودع عنك مالا ينفعك بل يضرك .

باب التبرز

وإذا تبرزت لقضاء وطرك فاعتبر فإن الراحة في إزالة النجاسة واستنج ونكس رأس همتك واغلق باب السكبر وافتح باب الندم واجلس على بساط الندامة واجتهد في إثارة أمره واجتنب نهيه والصبر على حكمه واغسل شرك بترك الغضب والشهوة واستعمل الرغبة والرهبة فإن الله تعالى مدح قوما فقال (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين)

باب الطهارة

وإذا تطهرت ففسكر في صفوة الماء ورقته وتطهيره وتنظيفه فإن الله تعالى جعله مباركا فقال (ونزلنا من السماء ماء مباركا) فاستعمله في الأعضاء التي فرض الله عليك تطهيرها واتسكن صفوتك

مع الله كصفوة الماء فاغسل وجه قلبك عن النظر إلى غير الله واغسل
يدك عن الامتداد إلى غيره وامسح رأسك عن الافتخار بغيره واغسل
رجليك عن السعى لغيره واحمد الله على ما ألهمك من دينه .

باب الخروج

فإذا خرجت من منزلك إلى مسجدك فاعلم أن الله تعالى حقوقاً عليك
يلزمك أداؤها من ذلك السكينة والوقار والاعتبار بخلق الله بهم
وفاجرهم ، قال الله تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها
إلا العالمون) وغض بصرك عن نظر الغفلة والشهوة وافش السلام
مبتدأً ومجيباً وأعن من استعانك على الحق وأمر بالمعروف وأنه عن
المنكر إن كنت من أهله وأرشد الضال

باب دخول المسجد

فإذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت بيت ملك عظيم قدره
لا يقبل إلا الطاهر ولا يصعد إليه إلا الخالص ففكر في نفسك من
أنت ولمن أنت وأين أنت ومن أي ديوان يخرج اسمك فإذا استصلحت
نفسك لخدمته فادخل فلك الاذن والأمان وإلا فقف وقوف مضطر
قد انقطعت عنه الحيل وانسدت عنه السبل فإذا علم الله من قلبك
الاتجاه إليه أذن لك فتكون أنت بلا أنت والله يرحم عبده ويكرم
ضيفه ويعطى سائله ويبر المعرض عنه فكيف المقبل إليه

باب إفتتاح الصلوات

فإذا استقبلت بوجهك القبلة استقبل بقلبك الحق ولا تنبسط
 فلست من أهل الانبساط ، واذكر وقوفك بين يديه يوم العرض
 الأكبر وقف على قدمي الخوف والرجاء وارفع قلبك عن النظر إلى
 الدنيا والخلق وارسل همك إليه فإنه لا يرد الأبق ولا يخيب السائل .
 فإذا قلت الله أكبر فاعلم أنه لا يحتاج إلى خدمتك له وذكرك إياه لأن
 الحاجة من حيلة الفقراء وذلك سمة الخلق والغنى من صفات ذاته وإنما
 وظف على عبده وظائف ليقربهم بها إلى عفوه ورحمته ويعدم بها
 من سخطه وعقوبته قال الله عز وجل (وألزمهم كلمة التقوى وكانوا
 أحق بها وأهلها) وقال عز من قائل (ولكن الله حبيب إليكم الإيمان
 وزينه في قلوبكم) الآية واشكر الله إذ جعلك أهلاً للوقوف بين يديه
 فإنه (أهل التقوى وأهل المغفرة) أهل أن يتقيه خلقه فيغفر لمن اتقاه

باب القراءة

قال الله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) (إنما سلطانه
 على الذين يتولونه أنه من تولاه فإنه يضلّه) واذكر عهد الله عليك
 وميثاقه في وجهه وتنزيله وانظر كيف تقرأ كلامه وكتابه فرتل وتدبر
 وقف عند وعده ووعيده وأمثاله ومواعظه وأمره ونهييه ومحكمه
 ومتشابهه وإنى لاخشى أن تكون إقامتك حدوده غفلة من تضييعك
 حدوده . قال الله عز وجل (فبأى حديث بعده يؤمنون)

باب الركوع

واركع ركوع خاشع لله بقلبه خاضعا بحوارحه واستوف ركوعك وانحط عن همتك في القيام بأمره فإنك لا تقدر على أداء فرضه إلا بعونه ولا تبلغ دار رضوانه إلا برحمته ولا تستطيع الامتناع من معصيته إلا بعصمته ولا تنجو من عذابه إلا بعفوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)

باب السجود

واسجد لله سجود عبد متواضع علم أنه خلق من تراب يطؤه جميع الخلق وأنه ركب من نطفة يستقذرها كل أحد فإذا فكر في أصله وتأمل تركيب جوهره من ماء وطين ازداد الله تواضعا ويقول في نفسه ويحك لم رفعت رأسك من سجودك لم لم تمت بين يديه وقد جعل الله السجود سبب القرب إليه فقال تعالى (واسجد واقترب) فمن اقترب منه بعد من كل شيء سواه واحفظ صفة سجودك في هذه الآية (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) واستغن بالله عن غيره فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (قال الله تبارك وتعالى لا أطلع على قلب عبد فأعلم منه حب العمل بطاعتي إلا توليت تقويمه وسياسته).

باب التشهد

والتشهد ثناء وشكر له وتعرض لمزيد فضله ودوام كرامته
 فإخرج عن دعاك وكن له عبدا بفعلك كما أنت عبد له بقولك فانه
 خلقتك عبدا وأمرك أن تكون له عبدا كما خلقتك (وما كان لمؤمن
 ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة) فاستعمل العبودية في
 الرضى بحكمته واستعمل العبادة في النزول تحت أمره وصل على حبيبه
 عقب الثناء عليه فانه وصل محبته بمحبته وطاعته بطاعته ومتابعته
 بمتابعته فقال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)
 وقال (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقال (إن الذين يبايعونك
 إنما يبايعون الله) وأمر رسوله بالاستغفار لك فقال تعالى (فاعلم أنه
 لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) وأمرك بالصلاة
 عليه فقال تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
 آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرا وعامله بالفضل) فقال
 تعالى (ورفعنا لك ذكرك) ثم أمره بمعاملته بالعدل فقال لغيره (فإذا
 قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) وقال له (فإذا فرغت فانصب
 وإلى ربك فارغب) .

باب السلام

السلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه في معاملته ومعاشرته فإذا أردت السلامة فليسلم منك صديقك وأرحم من لا يرحم نفسه فإن الخلق بين فتن ومحن إما مبتلى بالنعمة ليظهر شكره وإما مبتلى بالشدة ليظهر صبره ، قال الله تعالى (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهان) كلا فالكرامة في طاعته والهوان في معصيته ومن ركب الهوى أهانه الله .

باب الدعاء

واحفظ آداب الدعاء وانظر من تدعو وكيف تدعو ولماذا تدعو ولماذا تسأل . والدعاء استجابة الكل منك للحق وإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تشترط الإجابة ، قال مالك بن دينار أنتم تستبطلون المطر وأنا أستبطل الحجر ولولم يأمر الله سبحانه بالدعاء لوجب علينا أن ندعوه ولولم يشترط لنا الإجابة لكنا إذا أخلصنا له الدعاء تفضل بالإجابة . فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرط الدعاء قال الله تعالى (قل ما يعيبكم ربى لولا دعاؤكم) وقال تعالى (ادعوني أستجب لكم) وسئل أبو يزيد البسطامي عن اسم الله الأعظم فقال فرغ قلبك من غيره وادعه بأى أسمائه شئت ، وقال يحيى بن معاذ اطلب صاحب الاسم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يستجيب الله الدعاء من قلب لاه فاذا أخلصت فابشر بإحدى ثلاث) إما أن يعجل لك

ماسئلك وإما أن يدخر لك ما هو أعظم منه وإما أن يصرف عنك من
البلاء ما لو صبه عليك لهلكت وادع دعاء مستجد لا دعاء مشير ، روى
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (قال الله تبارك وتعالى من
شغله ذكرى عن مسألي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) وقال أبو الحسين
الوراق دعوت الله مرة فاستجاب دعائي فنسيت الحاجة فاحفظ حق
الله عز وجل عليك في الدعاء ولا تشتغل بحضك فإنه أعلم بمصلحتك .

باب الصوم

فإذا صمت فانو بصومك كف النفس عن الشهوات فان الصوم
فداء مراد النفس وفيه صفاء القلب وضمارة الجوارح . والتنبية على
الاحسان إلى الفقراء والالتجاء إلى الله والشكر على ما فضل به من
النعم وتخفيف الحساب ، ومنه الله في توفيقك للصوم أعظم من أن
تقوم بشكرها ومن صومك أن لا تطلب منه عوضا .

باب الزكاة

وعن كل جزء من أجزاءك زكاة واجبة لله فزكاة القلب التفكير
في عظمتة وحكمته وقدرته وحجته ونعمته ورحمته وزكاة العين النظر
بالعبرة والغض عن الشهوة وزكاة الأذن الاستماع إلى ما فيه نجاتك
اللسان النطق بما يقربك إليه وزكاة اليد القبض عن الشر والبسط إلى
الخير وزكاة الرجل السعي إلى ما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك .

باب الحج

والمريد إذا حج يعقد النية خوف الرد واستعد استعداد من لا يرجو الإياب وأحسن الصحبة وتجرد عند الاحرام عن نفسه واغتسل من ذنبه ولبس ثوب الصدق والوفاء ولبا موافقة للحق في إجابة دعوته . واحرم في الحرم من كل شيء يبعده عن الله تعالى وطاف بقلبه حول كرسي كرامته ، وصفي ظاهره ، وباطنه عند الوقوف على الصفا وهرول هرباً من هواه ولم يتمن على الله تمناً مالا يحل له واعترف بالخطاء بعرقه وتقرب إلى الله بمزدلفة ورعى الشهوات عند رمى الجمرات ، وذبح هواه وحلق الذنوب وزار البيت معظماً صاحبه واستلم الحجر رضاء بقضائه وودع مادون الله في طواف الوداع .

باب السلامة

واطلب السلامة فليت من طلبها وجدها فكيف لمن تعرض للبلاء ، والسلامة قد عزت في هذا الزمان وهي في الخمول فإن لم تكن في الخمول فالعزلة وليست كالخمول فإن لم تكن عزلة فالصمت وليس كالعزلة فإن لم تكن في صمت فالكلام بما ينفع ولا يضر وليس كالصمت وإن أردت السلامة فلا تنازع الأضداد ولا تنافس الاشكال . كل من قال أنا قفل أنت وكل من قال لي قفل لك والسلامة في زوال العرف وزوال العرف في فقد الارادة وفقد الإرادة في ترك دعوى العلم فيما استأثر الله به من تدبير أمرك قال الله تعالى (أليس الله بكاف عبده) وقال (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) .

باب العزلة

صاحب العزلة يحتاج إلى عشرة أشياء علم الحق والباطل والزهد واختيار الشدة واعتناء الخلوة والسلامة والنظر في العواقب وأن يرى غيره أفضل منه ويعزل عن الناس شره ولا يفتر عن العمل فإن الفراغ بلاء ولا يعجب بما هو فيه ويخلو بيته من الفضول والفضول مافضل عن يومك لأهل الإرادة وما فضل عن وقتك لأهل المعرفة ويقطع ما يقطعه عن الله تعالى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان : كن حلس يبتك وقال عيسى بن مريم عليه السلام : املك اسنانك وليسحك يبتك وانزل نفسك منزلة السبع الضاري والنار المحرقة ، وقد كان الناس ورقا بلا شوك فصاروا شوكا بلا ورق وكانوا أدواء يستشفى بهم فصاروا داء لا دواء له . قيل لداود الطائي مالك لا تخالط الناس فقال كيف أخالط من يتبع عيوبى كبير لا يعرف الحق وصغير لا يوقر ، من استأنس بالله استوحش من غيره ، وقال الفضيل : إن استطعت أن تكون في موضع لا تعرف ولا تُعرف فافعل وقال سليمان : همى من الدنيا أن ألبس عباءة وأكون بقرية ليس فيها أحد يعرفنى ولا غذاء لى ولا عشاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بأق زمان المتمسك يومئذ بدينه كالقايض على الحجر وله أجر خمسين منكم) وفى العزلة صيانة الجوارح وفراغ القلب وسقوط حقوق الخلق وإغلاق أبواب الدنيا وكسر سلاح الشيطان وعماراة الظاهر والباطن .

باب العبادة

أقبل على أداء الفرائض فإن سلم لك فرضك فأنت أنت واطلب
 بالنوافل حفظ الفرائض وكلما ازدادت عبادة فازدد شكرًا وخوفًا ، قال
 يحيى بن معاذ عجبت لطالب فضيلة تارك فريضة ومن كان عليه دين
 فأهدى إلى صاحب الدين مثل حقه كان مطالبًا بالحقوق إذا حل الأجل
 وقال أبو بكر الوراق : أبذل في هذا الزمان أربعة على أربعة الفضائل على
 الفرائض والظاهر على الباطن والخلق على النفس والكلام على الفعل .

باب التفكير

تفكر في قوله عز وجل (هل أتى على الإنسان حين من الدهر
 لم يكن شيئاً مذكوراً) واذكر كيف أحوالك واعتبر بما مضى من
 الدنيا على ما تراها . هل أبقت على أحد ، وما بقى منها أشبه بما مضى
 من الماء بالماء ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لم يبق من
 الدنيا إلا بلاء وفتنة) وقيل لنوح عليه السلام (كيف وجدت
 الدنيا يا أطول الأنبياء عمرا) قال كبيت له بابان دخلت من أحدهما
 وخرجت من الآخر (والفكرة أبو كل خير وهي مرآة تربك
 الحسنات والسيئات .

تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده

(١) قال الشيخ محمد بن علي بن الساكن في كتاب دليل الطالب
 إلى نهاية المطالب قال فالطالب المجتهد إذا أراد لبس الخرقه فالواجب
 عليه أن يخلع الثوب الذي كان يلبسه في أيام العادة وأحسن ما تلبس

(١) هذه العبارة وجدت بالأصل هكذا .

هذه الطائفة الصوف إذ هم منسوبون إليه ، قيل إن أول من لبس
الصوف آدم وحوى عليهما السلام ، وكان موسى وعيسى ويحيى عليهم
السلام يلبسون الصوف ، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف
الأنبياء وكان يلبس عباءة كان مقدار ثمنه خمس دراهم وينبغي أن
لا يلبس الصوف إلا من صفي من كدر النفس فقد قال الحسن البصري
بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تلبسوا الصوف إلا وقلوبكم
نقية فإنه من لبس الصوف على دغل وغش قلاه جبار السماء فإذا
لبسه وجب أن يقوم بوظائف حروفه ، وهي ثلاثة ، أما وظيفة الصاد :
فهي الصدق والصفاء والصيانة والصبر والصلاح ، وأما وظيفة الواو :
فهي الوصلة والوفاء والوجد ، وأما وظيفة الفاء : فهي الفرح والتفجع
فلو لبس المرقع وجب عليه أن يؤدي حق حروفه ، وهي أربعة فحق
الميم المعرفة والمجاهدة والمذلة وحق الراء الرحمة والرأفة والرياضة
والراحة ، وحق القاف القناعة والقربة والقوة والقول الصدق ،
وحق العين : العلم والعمل والعشق والعبودية ، وقد أمر النبي صلى الله
عليه وسلم بلبس المرقع حيث قال لعائشة رضي الله عنها إن سرك
للحقوق بي فإياك وبجالس الموتى ولا تستبدلي ثوبا حتى ترقيعه انتهى
والله أعلم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرسالة الدنيّة

الحمد لله الذى زين قلوب خواص عباده بنور الولاية ، وربى
أرواحهم بحسن العناية ، وفتح باب التوحيد على العلماء العارفين بمفتاح
الدراية ، وأصلى وأسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين صاحب الدعوة
والرعاية ، ودليل الأمة إلى الهداية ، وعلى آله سكان حرم الحماية ،
اعلم أن واحداً من أصدقائى حكى عن بعض العلماء أنه أنكر العلم
الغيبى الدنى الذى يعتمد عليه خواص المتصوفة ، وينتمى إليه أهل
الطريقة ، ويقولون إن العلم الدنى أقوى وأحكم من العلوم المكتسبة
المحصلة بالتعلم ، وحكى أن ذلك المدعى يقول بأنى لا أقدر على تصوير
علم الصوفية ، ولا أظن أن أحداً فى العالم يتسكلم فى العلم الحقيقى من
فكر وروية دون تعلم وكسب ، فقلت كأنه ما طلع على طرق
التحصيل ، وما درى أمر النفس الإنسانية وصفاتها ، وكيفية قبولها
لآثار الغيب وعلم الملكوت ، فقال صديقى نعم إن ذلك الرجل يقول
بأن العلم هو الفقه وتفسير القرآن والكلام حسب ، وليس وراءها
علم وهذه العلوم لا تتحصل إلا بالتعلم والتفقه ، فقلت نعم فكيف
يعلم علم التفسير. فإن القرآن هو البحر المحيط المشتمل على جميع الأشياء

وليس جميع معانيه وحقائق تفسيره مذكورة في هذه التصانيف المشهورة بين العوام بل التفسير غير ما يعلم ذلك المدعى ، فقال ذلك الرجل لا يعد التفاسير إلا التفاسير المعروفة المذكورة والمنسوبة إلى القشيري والشعبي والماوردي وغيرهم ، فقلت لقد بعد عن منهج الحقيقة فإن السلسي جمع شيئاً في التفسير من كلمات المحققين شبه التحقيق ، وتلك الكلمات غير المذكورة في سائر التفاسير . وذلك الرجل الذي لا يعد العلم إلا الفقه والكلام . وهذا التفسير العامى كأنه ما علم أقسام العلوم وتفاصيلها ومراتبها وحقائقها وظواهرها وبواطنها ، وقد جرت العادة بأن الجاهل بالشئ ينسكرك ذلك الشئ وذلك المدعى ماذا شراب الحقيقة وما اطلع على العلم اللدنى فكيف يقر بذلك ، ولا أرضى بإقراره تقليداً أو تخميناً ما لم يعرف ، فقال ذلك الصديق أريد أن تذكر طرفاً من مراتب العلوم وتصحح هذا العلم وتعزیه أنت لنفسك وتقر على إثباته ، فقلت إن هذا المطلوب بيانه عسير جداً لكن أشرع في مقدماته بحسب اقتضاء حالى وموافقة وقى وما سنع بخاطرى ولا أريد تطويل الكلام فإن خير الكلام ما قل ودل ، وسألت الله عز وجل التوفيق والإعانة ، وذكرته مطلوب صديق الفاضل في هذا المفضل .

(فصل)

اعلم أن العلم تصور النفس الناطقة المطمئنة حقائق الأشياء وصورها المجردة عن المواد بأعيانها وكمياتها وجواهرها وذواتها إن كانت مفردة ، والعالم هو المحيط المدرك المتصور ، والمعلوم هو ذات

الشيء الذي ينتقش عليه في النفس ، وشرف العلم على قدر شرف معلومه ، ورتبة العالم تكون بحسب رتبة العلم . ولا شك أن أفضل المعلومات وأعلاها وأشرفها وأجلها هو الله الصانع المبدع الحق الواحد ، فعلبه وهو علم التوحيد أفضل العلوم وأجلها ، وأكملها وهذا العلم ضرورى واجب تحصيله على جميع العقلاء كما قال صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وأمر بالسفر في طلب هذا العلم . فقال صلى الله عليه وسلم (اطلبوا العلم ولو بالطين) وعالم هذا العلم أفضل العلماء ، وبهذا السبب خصهم الله تعالى بالذكر في أجل المراتب ، فقال : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) فعلماء علم التوحيد بالاطلاق هم الأنبياء وبعدهم العلماء الذين هم ورتبة الأنبياء ، وهذا العلم وإن كان شريفاً في ذاته كاملاً في نفسه لا ينفي سائر العلوم بل لا يحصل إلا بمقدمات كثيرة ، وتلك المقدمات لا تنتظم إلا من علوم شتى مثل علم السموات والأفلاك وعلم جميع المصنوعات ، ويتولد عن علم التوحيد علوم آخر كما سنذكر أقسامها في مواضعها .

فاعلم أن العلم شريف بذاته من غير نظر إلى جهة المعلوم حتى أن علم السحر شريف بذاته وإن كان باطلاً ، وذلك أن العلم ضد الجهل والجهل من لوازم الظلمة ، والظلمة من حيز السكون ، والسكون قريب من العدم ويقع الباطل والضلالة في هذا القسم ، فاذا الجهل حكمه حكم العدم ، والعلم حكمه حكم الوجود ، والوجود خير من

العدم ، والهداية والحق والنور كلها في سلك الوجود ، فاذا كان الوجود أعلى من العدم فالعلم أشرف من الجهل فإن الجهل مثل العمى والظلمة ، والعلم مثل البصر والنور ، وما يستوى الأعلى والبصير ولا الظلمات ولا النور ، وصرح سبحانه بهذه الاشارات فقال (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فاذا كان العلم خيراً من الجهل والجهل من لوازم الجسم ، والعلم من صفات النفس ، والنفس أشرف من الجسم ، وللعلم أقسام كثيرة نخصيها في فصل آخر . وللعلم في طاب العلم طرق عديدة نذكرها في فصل آخر . والآل لا يتعين عليك بعد معرفة فضل العلم إلا معرفة النفس التي هي لوح العلوم ومقرها ومحلها ، وذلك أن الجسم ليس بمحل للعلم لأن الأجسام متناهية ، ولا تسع كثرة العلوم بل لا يحتمل إلا النقوش والرقوم ، والنفس قابلة لجميع العلوم من غير عمانية ولا مزاحمة وملال وزوال ، ونحن نتكلم في شرح النفس على سبيل الاختصار .

فصل في شرح النفس والروح الانساني

اعلم أن الله تعالى خلق الانسان من شيئين مختلفين أحدهما : الجسم المظلم الكثيف الداخل تحت الكون والفساد المركب المؤلف الترابي الذي لا يتم أمره إلا بغيره ، والآخر : هو النفس الجوهرى المفرد المنير المدرك الفاعل المحرك المتمم للآلات والأجسام ، والله تعالى ركب الجسد من أجزاء الغذاء ورباه بأجزاء الرماد ، ومهد قاعدته وسوى أركانه وعين أطرافه وأظهر جوهر النفس من أمره

الواحد الكامل المكمل المفيد . ولا أعنى بالنفس القوة الطالبة للغذاء ، ولا القوة المحركة للشهوة والغضب ، ولا القوة الساكنة في القلب المولدة للحياة والمبرزة للحس والحركة من القلب إلى جميع الأعضاء فان هذه القوة تسمى روحا حيوانيا ، والحس والحركة والشهوة والغضب من جنده وتلك القوة الطالبة للغذاء الساكنة في السكبد بالتصرف يقال لها روحا طبيعيا ، والهضم والدفع من صفاتها ، والقوة المصورة والمولدة والنامية وباقي القوى المنطبعة كلها خدام للجسد ، والجسد خادم الروح الحيوانى لأنه يقبل القوى عنه ويعمل بحسب تحريكه ، وإنما أعنى بالنفس ذلك الجوهر الكامل الفرد الذى ليس من شأنه إلا التذكر والتحفظ والتفكر والتمييز والروية ، ويقبل جميع العلوم ولا يمل من قبوله الصور المجردة المعرأة عن المواد ، وهذا الجوهر رئيس الأرواح وأمير القوى ، والكل يخدمونه ويمثلون أمره ، وللنفس الناطقة أعنى هذا الجوهر عند كل قوم اسم خاص ، فالحكام يسمون هذا الجوهر النفس الناطقة ، والقرآن يسميه النفس المطمئنة والروح الأمرى ، والمتصوفة تسميه القلب . والخلاف في الاسامى والمعنى واحد لاخلاف فيه ، فالقلب والروح عندنا ، والمطمئنة كلها اسامى النفس الناطقة ، والنفس الناطقة هى الجوهر الحى الفعال المدرك ، وحيثما نقول الروح المطلق أو القلب فانما نعنى به هذا الجوهر ، والمتصوفة يسمون الروح الحيوانى نفسا . والشرع ورد بذلك ، فقال (أعدى عدوك نفسك) وأطلق الشارع

اسم النفس بل أكدها بالإضافة ، فقال نفسك التي بين جنبيك ،
ولأنما أشار بهذه اللفظة إلى القوة الشهوانية والغضبية فانهما ينبعثان
عن القلب الواقع بين الجنين ، فاذا عرفت فرق الأسمى فاعلم أن
الباحثين يعبرون عن هذا الجوهر النفيس بعبارات مختلفة ، ويرون
فيه آراء متفاوتة ، والمتكلمون المعروفون بعلم الجدل يعدون النفس
جسما ، ويقولون إنه جسم لطيف بأزاء هذا الجسم الكثيف . ولا
يرون الفرق بين الروح والجسد إلا بالطاقة والكثافة ، وبعضهم يعد
الروح عرضا ، وبعض الأطباء يميل إلى هذا القول ، وبعضهم يرى
الدم روحا - وكلهم قنعوا بقصور نظرم على تخيلهم وما طلبوا
القسم الثالث ، واعلم أن الأقسام ثلاثة الجسم والعرض والجوهر
الفرد ، فالروح الحيوانى جسم لطيف كأنه سراج مشعل موضوع في
وجاجة القلب أعنى ذلك الشكل الصنوبرى المعلق في الصدر ، والحياة
ضوء السراج والدم دهنه والحس والحركة نوره ، والشهوة حرارته ،
والغضب دخانه ، والقوة الطالبة للغذاء الكائنة في الكبد خادمه
وحارسه ووكيله - وهذا الروح يوجد عند جميع الحيوانات ، والإنسان
هو جسم وآثاره أعراض ، وهذا الروح لا يهتدى إلى العلم ولا يعرف
طريق المصنوع ولا حق الصانع ، وإنما هو خادم أسير يموت بموت
البدن ، لو يزيد الدم ينطفئ ذلك السراج بزيادة الحرارة ، ولو ينقص
ينطفئ بزيادة البرودة وانطفأؤه سبب موت البدن ، وليس خطاب
البارى سبحانه ولا تكليف الشارع لهذا الروح لأن البهائم وسائر

الحيوانات غير مكلفين ولا مخاطبين بأحكام الشرع، والانسان إنما يكلف ويخاطب لأجل معنى آخر وجد عنده زائداً خاصاً به، وذلك المعنى هو النفس الناطقة والروح المطمئنة، وهذا الروح ليس بجسم ولا عرض لأنه من أمر الله تعالى كما قال (قل الروح من أمر ربي) وقال (بآياتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) وأمر الباري تعالى ليس بجسم ولا عرض بل قوة إلهية مثل العقل الأول والروح والقلم، وهى الجواهر المفردة المفارقة للوادر بل هى أضراد مجردة معقولة غير محسوسة، والروح والقلب بلسانتها من قبل تلك الجواهر، ولا يقبل الفساد ولا يضمحل ولا يفنى ولا يموت بل يفارق البدن وينتظر العود إليه فى يوم القيامة كما ورد فى الشرع. وقد صح فى العلوم الحكيمة بالبراهين القاطعة، والدلائل الواضحة أن الروح الناطق ليس بجسم ولا عرض بل هو جوهر ثابت دائم غير فاسد، ونحن نستغنى عن تكرير البرهان وتعدد الدلائل لأنها مقررة مذكورة. فمن أراد تصحيحها فليرجع إلى الكتب اللائقة بذلك الفن. فأما فى طريقنا فلا يتأتى بالبرهان بل نعول على العيان ونعتمد على رؤية الإيمان، ولما أضاف الله تعالى الروح إلى أمره وتارة إلى عزته فقال (نفخنا فيه من روحى) وقال (قل الروح من أمر ربي) وقال (ونفخنا فيه من روحنا) والله تعالى أجل من أن يضيف إلى نفسه جسماً أو عرضاً لحسبهما وتغيرهما وسرعة زوالهما وفسادهما، والشارع صلى الله عليه وسلم قال: «الأرواح جنود مجندة،

وقال «أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر ، والعرض لا يبقى بعد فناء الجوهر لأنه لا يقوم بذاته ، والجسم يقبل التحليل كما قبل التركيب من المادة والصورة كما هو مذكور في السكتب ، فلما وجدنا هذه الآيات والأخبار والبراهين العقلية علمنا أن الروح جوهر فرد كامل حتى بذاته يتولد منه صلاح الدين وفساده ، والروح الطبيعي والحيواني وجميع القوى البدنية كلها من جنوده ، وأن هذا الجوهر يقبل صور المعلومات وحقائق الموجودات من غير اشتغال بأعيانها وأشخاصها . فان النفس قادرة على أن تعلم حقيقة الانسانية من غير أن ترى إنسانا كما أنها علمت الملائكة والشياطين ، وما احتاجت إلى رؤية أشخاصها إذ لا ينالها حواس أكثر الناس ، وقال قوم من المتصوفة إن للقلب عينا كما للجسد فيرى الظواهر بالعين الظاهرة ، ويرى الحقائق بعين العقل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من عبد إلا ولقلبه عينان ، وهما عينان يدرك بهما الغيب فاذا أراد الله تعالى بعبده خيرا ففتح عينى قلبه ليرى ما هو غائب عن بصره ، وهذا الروح لا يموت بموت البدن لأن الله تعالى يدعوه إلى بابه فيقول (ارجعي إلى ربك) وإنما هو يفارق ويعرض عن البدن ، فمن اعراضه تتعطل أحوال القوى الحيوانية والطبيعية فيسكن المتحرك فيقال لذلك السكون موتا ، وأهل الطريقة أعنى الصوفية يعتمدون على الروح والقلب أكثر اعتماداً منهم على الشخص . وإذا كان الروح من أمر الباري تعالى فيكون في البدن كالغريب ، ويكون

وجهه إلى أصله ومرجعه . فينال الفوائد من جانب الأصل أكثر مما ينال من جهة الشخص إذا قوى ولم يندس بأدناس الطبيعة . وإذا علمت أن الروح جوهر فرد وعلمت أن الجسد لا بد له من المكان . والعرض لا يبقى إلا بالجوهر . فاعلم أن هذا الجوهر لا يحل في محل ولا يسكن في مكان وليس البدن مكان الروح ولا يحل القلب بل البدن آلة الروح وأداة القلب ومركب النفس . والروح ذاته غير متصل بأجزاء البدن ولا منفصل عنه بل هو مقبل على البدن مفيد له مفيض عليه ، وأول ما يظهر نوره على الدماغ لأن الدماغ مظهره الخاص اتخذ من مقدمه حارساً . ومن وسطه وزيراً ومدبراً ، ومن آخره خزانة وخازناً ، ومن جميع الأجزاء رجالاً وركبانا ، ومن الروح الحيواني خادماً ، ومن الطبيعي وكيلاً ، ومن البدن مركباً ، ومن الدنيا ميداناً ، ومن الحياة بضاعة ومالاً ، ومن الحركة تجارة ، ومن العلم ربحاً ، ومن الآخرة مقصداً ومرجعاً ، ومن الشرع طريقة ومنهجاً ، ومن النفس الأمانة حارساً ونقيباً ، ومن اللوامة منبهاً ، ومن الحواس جواسيس وأعواناً ومن الدين درعاً ، ومن للعقل أستاذاً ، ومن الحس تلميذاً ، والرب سبحانه من وراء هذه كلها بالمرصاد ، والنفس بهذه الصفة مع هذه الآلة ما أقبلت على هذا الشخص الكثيف ، وما اتصلت بذاته بل تنيله الإفادة ، ووجهها إلى بارتها وأمر بارتها بالاستفادة إلى أجل مسمى ، فالروح لا يشتغل في مدة هذا السفر إلا بطلب العلم لأن العلم يكون حليته في دار الآخرة ، لأن حلية المال والبنين زينة حياة الدنيا ، فكما أن العين

مشغولة برؤية المنظورات . والسمع مواظب على استماع الأصوات ،
واللسان مستعد لتكوين الأقوال ، والروح الحيوانى مرصد للذات
الغضبية . والروح الطيبعى محب للذات الأكل والشرب كذلك
الروح المطمئنة أعنى القلب لا يريد إلا العلم ولا يرضى إلا به ويتعلم
طول عمره . ويتحلى بالعلم جميع أيامه إلى وقت مفارقتة ، ولو قبل أمرا
آخر دون العلم فإنما يقبل عليه لمصلحة البدن لا لمراد ذاته ومحبة أصله .
فإذا علمت أحوال الروح ودوام بقائه وعشقه للعلم وشغفه به . فيجب
عليك أن تعلم أصناف العلم فإنها كثيرة ونحن نخصيها بالاختصار .

فصل فى أصناف العلم وأقسامه

اعلم أن العلم على قسمين . أحدهما : شرعى ، والآخر : عقلى .
وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها . وأكثر العلوم العقلية شرعية
عند عارفها (ومن لم يجعل الله له تورا آفأ له من نور) .

أما القسم الأول : وهو العلم الشرعى فينقسم إلى نوعين . أحدهما :
فى الأصول وهو علم التوحيد . وهذا العلم ينظر فى ذات الله تعالى
وصفاته القديمة ، وصفاته الفعلية . وصفاته الذاتية المتعددة بالاسامى
على الوجه المذكور . وينظر أيضا فى أحوال الانبياء والائمة من
بعدهم والصحابة . وينظر فى أحوال الموت والحياة وفى أحوال القيامة
والبعث والحشر والحساب . ورؤية الله تعالى وأهل النظر فى هذا
العلم يتمسكون أولا بآيات الله تعالى من القرآن . ثم بأخبار الرسول

صلى الله عليه وسلم . ثم بالدلائل العقلية والبراهين القياسية . وأخذوا
مقدمات القياس الجدلى والعنادى ولواحقهما من أصحاب المنطق
الفلسفى . ووضعوا أكثر الألفاظ فى غير مواضعها ، ويعبرون فى
عباراتهم بالجوهر والعرض والدليل والنظر والاستدلال والحجة ،
ويختلف معنى كل لفظة من هذه الألفاظ عند كل قوم حتى إن الحكماء
يعنون بالجواهر شيئاً ، والصوفية يعنون شيئاً آخر ، والمتكلمون شيئاً
وعلى هذا المثال ، وليس المراد فى هذه الرسالة تحقيق معانى الألفاظ
على حسب آراء القوم ، فلا نشرع فيها . وهؤلاء القوم مخصوصون على
بالكلام فى الأصول وعلم التوحيد ولقبهم المتكلمون فإن اسم الكلام
اشتهر على علم التوحيد . ومن علم الأصول التفسير فإن القرآن من
أعظم الأشياء وأبينها وأجلها وأعزها . وفيه من المشكلات الكثيرة
هالاً يحيط بها كل عقل إلا من أعطاه الله تعالى فهماً فى كتابه . قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من آية من آيات القرآن إلا ولها
ظهر وبطن ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن ، وفى رواية إلى تسعة . وقال
صلى الله عليه وسلم : لكل حرف من حروف القرآن حد ولكل حد
مطلع ، والله تعالى أخبر فى القرآن عن جميع العلوم وجلى الموجودات
وخفيها وصغيرها وكبيرها ومحسوسها ومعقولها . وإلى هذا الإشارة
بقوله تعالى (ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين) وقال تعالى :
(ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) وإذا كان أمر القرآن أعظم
الأمور فأى مفسر أدى حقه . وأى عالم خرج عن عهده . نعم كل

واحد من المفسرين شرع في شرحه بمقدار طاقته . وخاض في بيانه بحسب
 قوة عقله . وقدر كنهه عليه . فكلهم قالوا ، وبالحقيقة ما قالوا : وعلم القرآن
 يدل على علم الأصول والفروع والشرعي والعقلي . ويجب على المفسر
 أن ينظر في القرآن من وجه اللغة ، ومن وجه الاستعارة ، ومن وجه
 تركيب اللفظ ، ومن وجه مراتب النحو ، ومن وجه عادة العرب ، ومن
 وجه أمور الحكماء ، ومن وجه كلام المتصوفة حتى يقرب تفسيره إلى
 التحقيق ، ولو يقتصر على وجه واحد ويقع في البيان بفن واحد لم
 يخرج عن عهدة البيان ، ويتوجه عليه حجة الإيمان وإقامة البرهان ،
 ومن علم الأصول أيضاً علم الأخبار . فإن النبي صلى الله عليه وسلم
 أفصح العرب والعجم ، وكان معلماً يوحى إليه من قبل الله تعالى ،
 وكان عقله محيطاً بجميع العلويات والسفليات ، فكل كلمة من كلماته
 بل لفظة من ألفاظه يوجد تحتها بحار الأسرار وكنوز الرموز ، فعلم
 أخباره ومعرفة أحاديثه أمر عظيم ، وخطب جليل . لا يقدر أحد
 أن يحيط بعلم الكلام النبوي إلا أن يهذب نفسه بمتابعة الشارع ،
 ويزيل الاعوجاج عن قلبه بتقويم شرع النبي صلى الله عليه وسلم ،
 ومن أراد أن يتسكلم في تفسير القرآن وتأويل الأخبار ويصيب في
 كلامه . فيجب عليه أولاً تحصيل علم اللغة والتبحر في فن النحو ،
 والرسوخ في ميدان الإعراب ، والتصرف في أصناف التصريف . فإن
 علم اللغة سلم ومراقبة إلى جميع العلوم ، ومن لم يعلم اللغة فلا سبيل له
 إلى تحصيل العلوم . فإن من أراد أن يصعد سطحا عليه تهيد المراقبة

أولاً ثم بعد ذلك صعد . وعلم اللغة وسيلة عظيمة ، ومراقبة كبيرة . فلا يستغنى طالب العلم عن أحكام اللغة : فعلم اللغة أصل الأصول ، وأول علم اللغة معرفة الأدوات . وهي بمنزلة الكلمات المفردة . وبعدها معرفة الأفعال مثل الثلاثي والزباعي وغيرهما . ويجب على اللغوي أن ينظر في أشعار العرب . وأولها وأتقنها أشعار الجاهلية . فإن فيها تنقيحاً للخاطر . وترويحاً للنفس . ومع ذلك الشعر والأدوات والأسامي يجب تحصيل علم النحو فإنه لعلم اللغة بمنزلة ميزان القبان للذهب والفضة . والمنطق لعلم الحكمة ، والعروض للشعر ، والذراع للأثواب . والمكيال للحبوب ، وكل شيء لا يوزن بميزان لا يقين فيه حقيقة الزيادة . والنقصان . فعلم اللغة سبيل إلى علم التفسير والأخبار ، وعلم القرآن والأخبار دليل على علم التوحيد ، وعلم التوحيد هو الذي لا تنجو نفوس العباد إلا به ولا تتخلص من خوف المعاد إلا به ، فهذا تفصيل علم الأصول .

(النوع الثاني) من العلم الشرعي هو علم الفروع . وذلك أن العلم إما أن يكون علمياً ، وإما أن يكون عملياً ، وعلم الأصول هو العلمي ، وعلم الفروع هو العملي ، وهذا العلم العملي يشتمل على ثلاثة حقوق (أولها) حق الله تعالى وهو أركان العبادات مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والأذكار والأعياد والجمعة وزوائدها من النوافل والفرائض (وثانيها) حق العباد وهو أبواب العادات ، ويمجرى في وجهين . أحدهما : المعاملة . مثل البيع والشركة والهبة والقرض

والدين والقصاص وجميع أبواب الديات ، والوجه الثاني : المعاقدة .
 مثل النكاح والطلاق والعق والرق والفرائض ولواحقها ، ويطلق
 اسم الفقه على هذين الحقلين . وعلم الفقه علم شريف مفيد عام
 ضرورى لا يستغنى الناس عنه لعموم الضرورة إليه (وثالثها حق
 النفس) ، وهو علم الأخلاق . والأخلاق إما مذمومة . ويجب رفضها
 وقطعها ، وإما محمودة ويجب تحصيلها وتحلية النفوس بها . والأخلاق
 المذمومة والأوصاف المحمودة مشهورة فى كتاب الله تعالى وأخبار
 الرسول صلى الله عليه وسلم : من تخلق بواحد منها دخل الجنة .

وأما القسم الثانى : من العلم فهو العلم العقلى وهو علم معضل
 مشكل يقع فيه خطأ وصواب . وهو موضوع فى ثلاثة مراتب
 (المرتبة الأولى) وهو أول المراتب العلم الرياضى والمنطقى . أما
 الرياضى فنه الحساب وينظر فى العدد والهندسة وهى علم المقادير
 والأشكال والهيئة أعنى علم الأفلاك والنجوم وأقاليم الأرض وما
 يتصل بها ، ويتفرع عنه علم النجوم وأحكام المواليذ والطوالع ، ومنه
 علم الموسيقى الناظر فى نسب الأوتار ، وأما المنطقى فينظر فى طريق
 الحد والرسم فى الأشياء التى تدرك بالتصور ، وينظر من طريق
 القياس والبرهان فى العلوم التى تنال بالتصديق ، ويدور علم المنطق على
 هذه القاعدة يبتدىء بالمفردات ثم بالمركبات ، ثم بالقضايا ، ثم
 بالقياس ، ثم بأقسام القياس ، ثم مطلب البرهان ، وهو نهاية علم
 المنطق (والمرتبة الثانية) وهو أوسطها العلم الطبيعى ، وصاحبها ينظر

في الجسم المطلق ، وأركان العالم وفي الجواهر والأعراض ، وفي الحركة والسكون ، وفي أحوال السموات والأشياء الفعلية والانفعالية . ويتولد من هذا العلم النظر في أحوال مراتب الموجودات وأقسام النفوس والأمزجة ، وكيفية الخواص ، وكيفية إدراكها لمحسوساتها . ثم يؤدي إلى النظر في علم الطب وهو علم الأبدان والعلل والأدوية والمعالجات وما يتعلق بها ، ومن فروعه علم الآثار العلوية ، وعلم المعادن ، ومعرفة خواص الأشياء . وينتهي إلى علم صنعة الكيمياء وهي معالجة الأجساد المريضة في أجواف المعادن . (والمرتبة الثامنة) وهي العليا هي النظر في الموجود ، ثم تقسيمه إلى الواجب والممكن . ثم النظر في الصانع وذاته وجميع صفاته وأفعاله وأمره وحكمه وقضائه وترتب ظهور الموجودات عنه . ثم النظر في العلويات والجواهر المفردة والعقول المفارقة ، والنفوس الكاملة . ثم النظر في أحوال الملائكة والشياطين ، وينتهي إلى علم النبوات وأهم المعجزات وأحوال الكرامات . والنظر في أحوال النفوس المقدسة وحال النوم واليقظة ومقامات الرؤيا ، ومن فروعه علم الطلسمات والذيرنجيات وما يتعلق بها . ولهذه العلوم تفاصيل وأعراض ومراتب ، تحتاج إلى شرح جلي يبرهان بهي ولكن الاقتصار أولى .

فصل

اعلم أن العلم العقلي مفرد بذاته ويتولد منه علم مركب يوجد فيه جميع أحوال العلمين المفردين ، وذلك العلم المركب علم الصوفية . وطريقة أحوالهم . فإن لهم علما خاصا بطريقة واضحة مجموعة من

العلمين ، وعليهم يشتمل على الحال ، والوقت والسماع ، والوجد والشوق ، والسكر ، والصحو والاثبات والحو ، والفقر والفناء ، والولاية والإرادة ، والشيخ والمريد . وما يتعلق بأحوالهم مع الزوائد والأوصاف والمقامات : ونحن نتسكلم في هذه العلوم الثلاثة في كتاب خاص إن شاء الله تعالى ، والآن ليس قصدنا إلا تعديد العلوم وأصنافها في هذه الرسالة . وقد اختصرناها وعددناها على طريق الاختصار والإيجاز : بومن أراد الزيادة وشرح هذه العلوم فليرجع إلى مطالعة الكتب . ولما انتهى الكلام في بيان تعديد أصناف العلوم . فاعلم أنت يقينا أن كل فن من هذه الفنون ، وكل علم من هذه العلوم ، يستدعى عدة شرائط لينتقش في نفوس الطالبين ، فبعد تعديد العلوم يجب عليك أن تعرف طرق التحصيل فإن لتحصيل العلم طرقا معينة نحن نفصلها (إن شاء الله)

فصل في بيان طرق التحصيل للعلوم

اعلم أن العلم الإنساني يحصل من طريقين . أحدهما : التعلم الإنساني ، والثاني : التعلم الرباني .

أما الطريق الأول : فطريق معهود . ومسلك محسوس ، يقر به جميع العقلاء — وأما التعلم الرباني فيكون على وجهين . أحدهما : من خارج وهو التحصيل بالتعلم ، والآخر : من داخل وهو الاشتغال بالتفكير . والتفكير من الباطن بمنزلة التعلم في الظاهر . فإن التعلم استفادة الشخص من الشخص الجزئ ، والتفكير استفادة النفس من

النفس السكلى ، والنفس السكلى أشد تأثيراً وأقوى تعليماً من جميع العلماء والعقلاء والعلوم مركوزة في أصل النفوس بالقوة كالبنذر في الأرض ، والجوهر في قعر البحر ، أو في قلب المعدن ، والتعلم هو طلب خروج ذلك الشيء من القوة إلى الفعل ، والتعليم هو إخراجهم من القوة إلى الفعل . فنفس المتعلم تشبه بنفس المعلم وتتقرب إليه بالنسبة فالعالم بالافادة كالزارع والمتعلم بالاستفادة كالأرض . والعلم الذى هو بالقوة كالبنذر . والذى بالفعل كالنبات ، فإذا كملت نفس المتعلم تكون كالشجرة المثمرة أو كالجوهر الخارج من قعر البحر ، وإذا غلبت القوى البدنية على النفس يحتاج المتعلم إلى زيادة التعلم وطول المدة . وتحمل المشقة والتعب وطلب الفائدة ، وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغنى الطالب بقليل التفكير عن كثرة التعلم فإن نفس القابل تجرد من الفوائد بتفكير ساعة مالا تجد نفس الجامد يتعلم سنة ، فاذا بعض الناس يحصلون العلوم بالتعلم وبعضهم بالتفكير ، والتعلم يحتاج إلى التفكير . فإن الإنسان لا يقدر أن يتعلم جميع الأشياء الجزئيات والكميات وجميع المعلومات . بل يتعلم شيئاً ويستخرج بالتفكير من العلوم شيئاً ، وأكثر العلوم النظرية والصنائع العملية استخرجها نفوس الحكماء بصفاء ذهنهم وقوة فكرهم وحدة حدسهم من غير زيادة تعلم وتحصيل ، ولولا أن الإنسان يستخرج بالتفكير شيئاً من معلومه الأول لكان يطول الأمر على الناس ولما كانت تزول ظلمة الجهل عن القلوب لأن النفس

لا تقدر أن تتعلم جميع مهماتها الجزئية والسكية بالتعلم بل بعضها
 بالتحصيل وبعضها بالنظر كما يرى عادات الناس . وبعضها يستخرج
 من ضميره بصفاء فكره ، وعلى هذا جرت عادة العلماء وتمهدت قواعد
 العلوم . حتى أن المهندس لا يتعلم جميع ما يحتاج إليه في طول عمره بل
 يتعلم كليات عليه وموضوعاته ، ثم بعد ذلك يستخرج ويقيس —
 وكذلك الطبيب لا يقدر أن يتعلم جزئيات أدواء الأشخاص وأدويتهم
 بل يتفكر في معلوماته السكية . ويعالج كل شخص بحسب مزاجه —
 وكذلك المنجم يتعلم كليات النجوم ثم يتفكر ويحكم بالاحكام
 المختلفة — وكذلك الفقيه والأديب — وهكذا إلى بدائع الصنائع
 فواحد وضع آلة الضرب وهو العود بتفكره ، وآخر استخرج من
 تلك الآلة آلة أخرى — وكذلك جميع الصنائع البدنية والنفسانية أوائلها
 محصلة من التعلم والبواقي مستخرجة من التفكير . وإذا انفتح باب الفكر
 على النفس علمت كيفية طريق التفكير وكيفية الرجوع بالحدس إلى
 المطلوب فيشرح قلبه وتنفذ بصيرته فيخرج ما في نفسه من القوة إلى
 الفعل من غير زيادة طلب وطول تعب

(الطريق الثاني) وهو التعليم الرباني على وجهين (الأول)
 إلقاء الوحي وهو أن النفس إذا كملت ذاتها يزول عنها دنس الطبيعة
 ودرن الحرص والامل . وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطع
 نسبها عن الآماني الغاية . وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها وتمسك
 بوجود مبدعها وتعتمد على إفادته وفيض نوره ، والله تعالى بحسبه

عنايته يقبل على تلك النفس إقبالاً كلياً . وينظر إليها نظراً إلهياً ويتخذ
 منها لوحاً . ومن النفس الكلي قلباً وينقش فيها جميع علومه ، ويصير العقل
 الكلي كالعلم . والنفس القدسية كالمتعلم . فيحصل جميع العلوم لتلك
 النفس وينتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكير . ومصدق
 هذا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (وعليك ما لم تكن تعلم) .
 الآية . فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلق لأن محصله
 عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة ، وبيان هذا يوجد في قصة آدم عليه
 السلام والملائكة . فانهم تعلموا طول عمرهم . وحصلوا بقوته
 الطرق كثيراً من العلوم حتى صاروا أعلم المخلوقات وأعرف
 الموجودات ، وآدم عليه السلام ما كان عالماً لأنه ما تعلم وما رأى
 معلماً فتفاخرت الملائكة وتجبروا وتكبروا فقالوا (نحن نسبح بحمدك
 ونقدس لك) ونعلم حقائق الأشياء . فرجع آدم عليه السلام إلى باب
 خالقه ، وأخرج قلبه عن جملة المسكنات وأقبل بالاستعانة على الرب
 تعالى فعلمه جميع الأسماء (ثم عرضهم على الملائكة) فقال (أنبئوني
 بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) فصغر حالهم عند آدم . وقل عليهم
 وانكسرت سفينة جبروتهم ففرقوا في بحر العجز (وقالوا لا علم لنا
 إلا ما علمتنا) فقال تعالى (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) فأنبأهم آدم عليه
 السلام عدة مكنونات العلم ومستترات الأمر . فقرر الأمر عند
 العقلاء أن العلم الغيبي المتولد عن الوحي أقوى وأكمل من العلوم
 المكتسبة ، وصار علم الوحي إرث الأنبياء وحق الرسل ، وأغلق الله

ياب الوحي من عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين . وكان أعلم الناس وأفصح العرب والعجم . وكان يقول : أدبني ربي فأحسن تأديبي ، وقال لقومه : أنا أعلمكم وأخشاكم من الله تعالى ، وإنما كان عليه أكل وأشرف وأقوى لأنه حصل عن التعلم الرباني ، وما اشتغل قط بالتعلم والتعليم الانساني . قال تعالى (عليه شديد القوى) .

(الوجه الثاني) هو الإلهام ، والإلهام تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية الانسانية على قدر صفاتها وقبولها وقوة استعدادها والإلهام أثر الوحي فان الوحي هو تصريح الامر الغيبي . والإلهام هو تعريضه . والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علما نبويا والذي يحصل عن الإلهام يسمى علما لدنيا والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري ، وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف وذلك أن العلوم كلها حاصلة معلومة في جوهر النفس الكلية الأولى الذي هو في الجواهر المفارقة الأولى المحضة بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة خواء إلى آدم عليه السلام وقد بين أن العقل الكلي أشرف وأكل وأقوى وأقرب إلى الباري تعالى من النفس الكلية . والنفس الكلية أعز وأطف وأشرف من سائر المخلوقات فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الإلهام ومن إشراق النفس الكلية يتولد الإلهام فالوحي خلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء . فأما علم الوحي فكما أن النفس دون العقل فالولي دون النبي فكذلك الإلهام دون الوحي فهو ضعيف بنسبة الوحي

قوى باضافة الرؤيا والعلم علم الانبياء والاولياء . فاما علم الوحي
فخاص بالرسل موقوف عليهم كما كان لآدم وموسى عليهما السلام
وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم وغيرهم من الرسل ، وفرقه
بين الرسالة والنبوة ، فالنبوة قبول النفس القدسية حقائق المعلومات
والمعقولات عن جوهر العقل الأول ، والرسالة تبليغ تلك المعلومات
والمعقولات إلى المستفيدين والقبائلين وربما يتفق القبول لنفس من النفوس
ولا يتأتى لها التبليغ لعذر من الأعذار وسبب من الأسباب ، والعلم
اللدني يكون لأهل النبوة والولاية كما كان للحضر عليه السلام حيث
أخبر الله تعالى عنه ، فقال (وعلمناه من لدنا علما) وقال أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (أدخلت لساني في فمي فانفتح فيه
قلبي ألف باب من العلم مع كل باب ألف باب . وقال : لو وضعت لي
وسادة وجلست عليها لحسكت لأهل التوراة بتوراتهم ولأهل
الانجيل بانجيلهم ولأهل القرآن بقرآنهم) وهذه مرتبة لاتنال بمجرد
التعلم الانساني ، بل يتحلى المرء بهذه المرتبة بقوة العلم اللدني ، وقال
أيضا رضي الله عنه يحكي عن عهد موسى عليه السلام أن شرح كتابه
أربعون حملا فلو يأذن الله في شرح معاني الفاتحة لأشرح فيها حتى تبلغ
مثل ذلك يعني أربعين وقرا - وهذه الكثرة والسعة والانفتاح في العلم
لا يكون إلا لدنيا إلهيا سماويا . فاذا أراد الله تعالى بعبد خيرا رفع
الحجاب بين نفسه وبين النفس التي هي اللوح . فيظهر فيها أسرار
بعض المكنونات وانتقش فيها معاني تلك المكنونات فتعبر النفس
عنها كما تشاء لمن يشاء من عباده وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني

ومالم يبلغ الانسان هذه المرتبة لا يكون حكيماً لأن الحكمة من مواهب الله تعالى (يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب) وذلك لأن الواصلين إلى مرتبة العلم اللدني مستغنون عن كثرة التحصيل وتعب التعليم فيتعلمون قليلاً ويعلمون كثيراً ويتعبون يسيراً ويستريحون طويلاً .

واعلم أن الوحي إذا انقطع . وباب الرسالة إذا انسدت استغنى الناس عن الرسل وإظهار الدعوة بعد تصحيح الحجّة . وتكميل الدين كما قال تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) وليس من الحكمة إظهار زيادة الفائدة من غير حاجة . فأما باب الإلهام فلا ينسد . ومدد نور النفس السكية لا ينقطع لدوام ضرورة النفوس وحاجتها إلى تأكيد وتجديد وتذكير - وكان أن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة واحتاجوا إلى التذكير والتنبيه لاستغراقهم في هذه الوسوس وإنهما كهم في هذه الشهوات . فالله تعالى أغلق باب الوحي وهو آية العباد وفتح باب الإلهام رحمة وهياً الأمور . ورتب المراتب ليعلموا أن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب .

فصل في مراتب النفوس في تحصيل العلوم

اعلم أن العلوم مركوزة في جميع النفوس الانسانية وكلها قابلة لجميع العلوم . وإنما يقوت نفسا من النفوس حظها منه بسبب طارئ . وعارض يطرأ عليها من خارج - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « خلق الناس حنفاء فاخذتاهم الشياطين » وقال صلى الله عليه وسلم

« كل مولود يولد على الفطرة ، الحديث . فالنفس الناطقة الانسانية
 أهل لاشراق النفس الكلية عليها ومستعدة لقبول الصور المعقولة
 عنها بقوة طهارتها الاصلية وصفائها الاولى ولكن يمرض بعضها في
 هذه الدنيا . ويمتنع عن إدراك الحقائق بأمراض مختلفة وأعراض شتى
 ويبقى بعضها على الصحة الاصلية بلا مرض وفساد . ويقبل أبدا
 مادامت حية ، والنفوس الصحيحة هى النفوس النبوية القابلة للوحى
 والتأييد . القادرة على إظهار المعجزة والتصرف فى عالم الكون والفساد .
 فان تلك النفوس باقية على الصحة الاصلية . وما تغيرت أمرجتها
 بفساد الأمراض وعلل الأعراض فصار الأنبياء أطباء النفوس ودعاة
 الخلق إلى صحة الفطرة .

وأما النفوس المريضة فى هذه الدنيا الدنيئة فصارت على مراتب .
 بعضهم تأثر بمرض المنزل تأثراً ضعيفاً . ودق غمام النسيان فى
 خواطرهم فيشتغلون بالتعلم . ويطلبون الصحة الاصلية فيزول مرضهم
 بأدنى معالجة ، وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر . وبعضهم يتعلمون
 طول عمرهم ويشتغلون بالتعلم ويطلبون الصحة الاصلية فيزول
 مرضهم بأدنى معالجة ، وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر وبعضهم يتعلمون
 طول عمرهم ، ويشتغلون بالتحصيل والتصحيح جميع أيامهم ، ولا يفهمون
 شيئاً لفساد أمرجتهم ؛ لأن المزاج إذا فسد لا يقبل العلاج ، وبعضهم
 يتذكرون وينسون ويرتاضون وينلون أنفسهم ويجدون نورا قليلا
 وإشراقا ضعيفا ، وهذا التفاوت إنما ظهر من إقبال النفوس على الدنيا

واستغراقها بحسب قوتها وضعفها كالصحيح إذا مرض . والمريض إذا
 صح ، وهذه الفقدة إذا انحلت تفر النفوس بوجود العلم اللدني وتعلم
 أنها كانت عالمة في أول الفطرة وصافية في ابتداء الاختراع ، وإنما
 جهلت لأنها مرضت بصحبة هذا الجسد السكثيف ، والاقامة في هذا
 المنزل الكدر والحل المظلم وأنها لا تطلب بالتعلم إيجاد العلم المعدم .
 ولا إبداع العقل المفقود ، بل إعادتها العلم الأصلي الغريزي وإزالة
 طريان المرض بأقبالها على زينة الجسد وتمهيد قاعدته ونظم أساسه ،
 والاب المحب المشفق على ولده إذا أقبل على رعاية الولد ، واشتغل
 بمهمات ينسى جميع الأمور ، ويكتفى بأمر واحد وهو أمر الولد ،
 فالنفس لشدة شغفها وشفتقتها أقبلت على هذا الهيكل واشتغلت بعمارتها
 ورعايته والاهتمام بمصالحه ، واستغرقت في بحر الطبيعة بسبب ضعفها
 وجزئيتها فاحتاجت في أثناء العمر إلى التعلم طلبا لتذكرا ماقدنسييت .
 وطمعا في وجدان ماقدنسييت وليست التعلم إلا رجوع النفس إلى
 جوهرها وإخراج ما في ضميرها إلى الفعل طلبا لتكميل ذاتها ونيل
 سعادتها ، وإذا كانت النفوس ضعيفة لا تهتدي إلى حقيقة جوهريتها
 متمسكة وتعتمد بعلم مشفق عالم وتستغيث به ليعينها على طلب
 مرادها ومأمولها كالمريض الذي يكون جاهلا بمعالجته ويعلم أن
 الصحة الشريفة محمودة مطلوبة . فيرجع إلى طبيب مشفق ، ويعرض
 حاله عليه . ويأوى إليه لمعالجته . ويزيل عنه مرضه وقد رأينا عالما
 يمرض بمرض خاص كالرأس والصدر فتعرض نفسه عن جميع العلوم
 وينسى معلوماته وتلبس عليه ويستتر في حافظته وذاكرته جميع

ماحصل في سابق عمره وماضى أيامه ، فإذا صبح وعاد الشفاء إليه يزول النسيان عنه وترجع النفس إلى معلوماتها . فتتذكر ماقد نسبت في أيام المرض ، فعلمنا أن العلوم ماقيت وإنما نسبت وفرق بين المحو والنسيان بالناس فإن المحوفناء النقوش والرسوم . والنسيان التباس النقوش فيكون كالغهام أو السحاب السائر لنور الشمس عن أبصار الناظرين لا كالغروب الذى هو انتقال الشمس من فوق الأرض إلى أسفل . فاشتغال النفس بالتعلم هو إزالة المرض العارض عن جوهر النفس لتعود إلى ما علمت في أول الفطرة وعرفت في بدء الطهارة . فإذا عرفت السبب والمراد من التعلم وحقيقة النفس وجوهرها - فاعلم أن النفس المريضة تحتاج إلى التعلم وإنفاق العمر في تحصيل العلوم ، فأما النفس التى يخف مرضها وتكون عليها ضعيفة وشرها دقيقا وغمامها رقيقا . ومراجها صحيحا فلا تحتاج إلى زيادة تعلم وطول تعب بل يكفها أدنى نظر وتفكير لأنها ترجع به إلى أصلها ، وتقبل على بدايتها وحقيقتها ، وتطلع على مخفياتها فيخرج ما فيها من القوة إلى الفعل ويصير ما هو مركز فيها خلية لها قيم أمرها ويكمل شأنها وتعلم أكثر الأشياء في أقل الأيام وتعتبر عن المعلومات بحسن النظام وتصير عالمة كاملة متكلمة تستضىء بأقبال على النفس السكينة وتفيض باستقبال على النفس الجزئية وتنشبه من طن طريق العشق بالأصل . وتقطع عرق الحسد وأصل الحقد . وتعرض عن فضول الدنيا وزخارفها - وإذا وصلت إلى هذه المرتبة فقد علمت ونجت وفازت . فهذا هو المطلوب لجميع الناس .

فصل في حقيقة العلم اللدني وأسباب حصوله

اعلم أن العلم اللدني وهو سريان نور الإلهام يكون بعد التسوية كما قال الله تعالى (ونفس وما سواها) وهذا الرجوع يكون بثلاثة أوجه (أحدها) تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها (والثاني) الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحقيقة ، فقال « من عمل بما علم أورثه الله العلم بما لم يعلم » وقال صلى الله عليه وسلم « من أخلص لله أربعين صباحاً أظهر الله تعالى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » (والثالث) التفكير فإن النفس إذا تعلت وارتاضت بالعلم ثم تنفكر في معلوماتها بشروط التفكير يفتح عليها باب الغيب كالناجر الذي يتصرف في ماله بشرط التصرف يفتح عليه أبواب الربح ، وإذا سلك طريق الخطأ يقع في مهالك الخسران ، فالتفكير إذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوى الالباب ، وتفتح روزنة من عالم الغيب في قلبه فيصير عالماً كاملاً عاقلاً ملهماً مؤيداً كما قال صلى الله عليه وسلم « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » وشرائط التفكير نخصيها في رسالة أخرى إذ بيان التفكير وكيفيته وحقيقته أمر مبهم يحتاج إلى زيادة شرح وتيسير بعون الله تعالى ، والآن نختم هذه الرسالة . فإن في هذه الكلمات كفاية لأهلها « ومن لم يجعل الله له نورا فإنه من نور » والله ولي المؤمنين وعليه التكلان ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وبه ثق في كل آن وحين . والحمد لله رب العالمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أيها الولد

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على
نبيه محمد وآله أجمعين .

« اعلم ، أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة للشيخ
الامام زين الدين حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس
الله روحه واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق
العلوم ، واستكمل من فضائل النفس ، ثم انه فكر يوما في حال نفسه
وخطر على باله . فقال : انى قرأت أنواعا من العلوم ، وصرفت وبعان
عمرى على تعلمها وجمعها . فالآن ينبغي أن أعلم أى نوعا ينفعنى غداً
ويؤانسنى فى قبرى وأيهما لا ينفعنى حتى أتركه ، فقد قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم « اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع » ، فاستمرت له هذه الفكرة
حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الاسلام محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه
استفتاء : وسأل عنه مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء : وقال : وإن كان
مصنفات الشيخ كالأحياء وغيره يشتمل على جواب مسألتى لكن
مقصودى أن يكتب للشيخ حاجتى فى ورقات تكون معى مدة حياتى
وأعمل بما فيها مدة عمرى إن شاء الله تعالى ، فكتب الشيخ هذه الرسالة
إليه فى جوابه والله أعلم .

(اعلم) أيها الولد المحب العزيز أطل الله بفاك بطاعته ، وسلك بك سبيل أحيائه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه السلام إن كان قد بلغك منه نصيحة فأى حاجة لك في نصيحتي، وإن لم يبلغك منه فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية .

«أيها الولد ، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله (علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه وإن امرأ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتهجنز إلى النار) وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم .

«أيها الولد ، النصيحة سهلة والمشكل قبولها لأنها في مذاق متبعي الهوى مرة إذ المناهى محبوبة في قلوبهم وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمى مشغول في فضل النفس ومناقب الدنيا فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه ، وأنه مستغن عن العمل - وهذا اعتقاد الفلاسفة : سبحانه الله العظيم لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه أكد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعله ، وروى أن الجنيد قدس الله سره رؤى في المنام بعد موته فقيل له ما الخبر يا أبا القاسم ؟ قال طاحت تلك العبارات ، وفنيت تلك الاشارات وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل .

وأيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا ، ولا من الأحوال خالياً
وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد مثاله : لو كان على رجل في برية
عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى ، وكان الرجل شجاعا وأهل
حرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره
عنه بلا استعمالها وضربها - فن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك
والضرب ، فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل
بها لا تفيده إلا بالعمل ، ومثله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض
اصفراوى يكون علاجه بالسكنجيين والكشكاب فلا يحصل البرء إلا
بإستعمالهما (شعر) :

كرمى دوهزار رطل همى بيمائى تاى نخورى نباشدت شيدائى (١)
ولو قرأت العلم مائة سنة وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعدا
لرحمة الله تعالى إلا بالعمل (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (فن كان
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) (جزاء بما كانوا يكسبون) (إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبعثون عنها حولا) (إلا من تاب وآمن وعمل عملا
صالحا) وما تقول فى هذا الحديث دبنى الاسلام على خمس شهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

(١) نعم ما ترجم به هذا البيت حضرة الأستاذ الفاضل الجليل مرشد السالكين
الشيخ محمد أمين الكردى النقشبندى عليه الرحمة فقال :
(لو كنت النى رطل خرم لم تكن نصير نشوانا إذا لم تشرب)

وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، والإيمان قوله
 باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان ، ودليل الأعمال أكثر من
 أن يحصى وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه لكن
 بعد أن يستعد بطاعته وعبادته لأن رحمة الله قريب من المحسنين ،
 ولو قيل أيضاً يبلغ بمجرد الإيمان ، قلنا نعم لكن متى يبلغ ؟ وكـم من
 عقبة كؤودة يقطعها إلى أن يصل ، فأول تلك العقبات عقبة الإيمان وأنه
 هل يسلم من سلب الإيمان أم لا ، وإذا وصل هل يكون خائفاً مفلساً ؟
 وقال الحسن البصري يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة : ادخلوا
 يا عبادي الجنة برحمتي واقتسوا ما بأعمالكم .

دأبها الولد ، ما لم تعمل لم تجد الأجر (حكى) أن رجلاً من بني
 إسرائيل عبد الله تعالى سبعين سنة فأراد الله تعالى أن يجلوه على
 الملائكة فأرسل الله إليه ملكاً يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به
 دخول الجنة فلما بلغه قال العابد : نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن
 نعبده فلما رجع الملك قال إلهي أنت أعلم بما قال . فقال الله تعالى إذا
 هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لانعرض عنه ، أشهدوا
 يا ملائكتي أني قد غفرت له ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ووزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا »
 وقال علي رضي الله عنه (من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن ،
 ومن ظن أنه يبذل الجهد يصل فهو مستغن) وقال الحسن رحمه الله
 تعالى (طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب) وقال علامة الحقيقة

ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحق من اتبع هواه وتمنى على الله تعالى الأمانى» .

«أيها الولد ، كم من ليل أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم ، لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كان نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك . وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك . ولقد صدق من قال شعراً :

سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير ففدك باطل
«أيها الولد ، عش ماشئت فانك ميت ، وأحجب من شئت فانك مفارقة ، واعمل ماشئت فانك مجزى به .

«أيها الولد ، أى شئ حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضيق العمر بخلاف ذى الجلال ، إنى رأيت فى إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام قال من ساعة أن يوضع الميت على الجنائز إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه أربعين سؤالاً ، أوله يقول عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظرى ساعة وكل يوم ينظر فى قلبك يقول : ما تصنع لغيري وأنت مخفوف بخيري أما أنت أصم لا تسمع .

« أيها الولد ، العلم بلا عمل جنون ، والعمل بغير علم لا يكون .
واعلم أن العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة
ولأن يبعدك غداً عن نار جهنم ، وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام
الماضية تقول غداً يوم القيامة . فارجعنا نعمل صالحاً - فيقال يا أحمق
أنت من هناك تجيء . »

« أيها الولد ، اجعل الهمة في الروح والمزينة في النفس والموت
في البدن لأن منازل القبر ، وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى
تصل إليهم : إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد ، وقال أبو بكر الصديق
رضي الله عنه هذه الأجساد قفص الطيور واصطبل الدواب فتفكر
في نفسك من أيهما أنت - إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع
طنين طبل أرجعي إلى ربك تطير صاعداً إلى أن تقعد في أعالي بروج
الجنان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اهتر عرش الرحمن
من موت سعد بن معاذ ، والعياذ بالله إن كنت من الدواب كما قال الله
تعالى (أولئك كالأنعام بل هم أضل) فلا تأمن انتقالك من زاوية
الدار إلى هاوية النار ، وروى أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطى
شربة ماء بارد فأخذ القدح وغشى عليه وسقط من يده فلما أفاق قيل
له مالك ، يا أبا سعيد : قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل
الجنة أفيضوا علينا من الماء وما رزقكم الله . »

« أيها الولد ، لو كان العلم انجرد كافياً لك ولا تحتاج إلى عمل
سواه لكان نداء - هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب

صائما بلا فائدة ، وروى أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل ، وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه : يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة .

(أيها الولد) ومن الليل فتجد به أمر ، وبالأسحار هم يستغفرون شكر ، والمستغفرون بالأسحار ذكر ، قال عليه السلام « ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى : صوت الديك ، وصوت الذي يقرأ القرآن ، وصوت المستغفرين بالأسحار » قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه إن الله تبارك وتعالى خلق ريحاً تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار ، وقال أيضا إذا كان أول الليل ينادى مناد من تحت العرش ألا ليقم العابدون فيقومون ويصلون ماشاء الله ، ثم ينادى مناد في شطر الليل ألا ليقم القانتون فيقومون ويصلون إلى السحر . فإذا كان السحر نادى مناد ألا ليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون : فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا ليقم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى فشرخوا من قبورهم .

(أيها الولد) روى في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال يا بني لا يكونن الديك أكيس منك ينادى بالأسحار وأنت نائم ولقد أحسن من قال شعرا :

لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فتن وهنا وإني لنائم
٩ - رسائل

كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقني بالبكاء الحاتم
وأزعم أني هائم ذو حصابة لرب فلا أبكي وتبكي البهائم

(أيها الولد) خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي .
اعلم : أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي
بالقول والفعل : يعني كل ما تقول وتفعل وتترك يكون باقتداء الشرع
كما لو صمت يوم العيد . وأيام التشريق تكون عاصيا أو صليت في ثوب
منصوب وإن كانت صورة عبادة تأثم .

(أيها الولد) ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع
إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة ، وينبغي لك أن لا تغتر
بالشطح وطامات الصوفية لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة
وقطاع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات
(واعلم) أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة
علامة الشقاوة حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة إن يحكي قلبك بأنوار
المعرفة (واعلم) بأن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها
بالكتابة والقول إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي وإلا فعلها من
المستحيلات لأنها ذوقية ، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول
كحلالة الحلو ومرارة المر لا يعرف إلا بالذوق . كما حكى أن عينا
كتب إلى صاحب له أن عرفني لذة الجامعة كيف تكون فكتب له في
جوابه : يا فلان إن كنت حسبتك عينا فقط . الآن عرفت أنك عينا

وأحق - لأن هذه اللذة ذوقية أن تصل إليها تعرف وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة .

(أيها الولد) بعض مسائلك من هذا القبيل - وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره . ونذكر ههنا نبذاً منه ونشير إليه فنقول : قد وجب على السالك أربعة أمور الأمر الأول : اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة . والثاني : توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الزلة (والثالث) استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق . والرابع : تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامره تعالى . ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة . حكى أن الشبلي رحمه الله خدم أربعين سنة ، وقال قرأت أربعة آلاف حديث : ثم اخترت منها حديثاً واحداً وعملت به وخليت ما سواه لأنني تأملت فوجدت خلاصي ونجاتي فيه . وكان علم الأولين والآخرين كله مندرجاً فيه فاكفيت به وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه (اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها ، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها ، واعمل لله بقدر حاجتك إليه واعمل للنار بقدر صبرك عليها) .

(أيها الولد) إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير وتأمل في حكاية أخرى - وذلك أن حاتم الأصم كان من أصحاب الشقيق البلخي رحمه الله تعالى عليهما . فسأله يوماً قال صاحبتي منذ ثلاثين سنة ما حصلت فيها . قال : حصلت ثمانين فوائده من العلم وهي تكفيني منه لأنني أرجو خلاصي ونجاتي فيها . فقال شقيق ما هي ؟ قال

حطام الأصم . الفائدة الأولى : إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوباً ومحبوباً يحبه ويعشقه وبعض لك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه إلى شفير القبر . ثم يرجع كله ويتركه فريداً وحيداً ولا يدخل معه في قبره منهم أحد . فتفكرت وقلت أفضل محبوب المرء ما يدخل في قبره ويؤانس فيه فما وجدته غير الأعمال الصالحة فأخذتها محبوباً لي لتكون سراجاً لي في قبري ، وتؤانسني فيه ولا تتركني فريداً . الفائدة الثانية : إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم فتأملت قوله تعالى (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المساوى) وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت . الفائدة الثالثة : إني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جميع حطام الدنيا ثم يكسها قابضاً يده عليه فتأملت في قوله تعالى (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين ليكون ذخراً لي عند الله تعالى . الفائدة الرابعة : إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم . وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها . وحسب بعضهم الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دماهم ، واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره وتأملت في قوله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق

وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل . الفائدة الخامسة : إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتتاب بعضهم بعضا فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم فتأملت في قوله تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) فعلبت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى . الفائدة السادسة : إني رأيت الناس يعادى بعضهم بعضاً لغرض وسبب فتأملت قوله تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا) فعلبت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان . والفائدة السابعة : إني رأيت كل أحد يسعى بحقد ويحتج به بمبالغة لطلب القوت والمعاش بحيث يقع به في شبهة وحرام ، وبذلك نفسه ، وينقص قدره فتأملت في قوله تعالى (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) فعلبت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عن سواه . الفائدة الثامنة : إني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق بعضهم إلى الدينار والدرهم وبعضهم إلى المال والملك وبعضهم إلى الحرفة والصناعة ، وبعضهم إلى مخلوق مثله فتأملت في قوله تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا) فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل . فقال شقيق : وفقك الله تعالى إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية ، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة .

(أيها الولد) قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى

تكميل العلم ، والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق (فاعلم)
أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربى لينخرج الأخلاق السيئة منه بتريقته
ويجمل مكانها خلقا حسنا . ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذى يقطع
الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحس نباته ويكمل ريعه
ولا بد للسالك من شيخ يودبه ويرشده إلى سبيل الله تعالى لأن الله
أرسل للعباد رسولا للارشاد إلى سبيله ، فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم
فقد خاف الخلفاء فى مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى ، وشرط الشيخ
الذى يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن
يكون عالما - ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة ، وإني أبين لك بعض
علامته على سبيل الإجمال حتى لا يدعى كل أحد أنه مرشد فنقول :
من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه وكان قد تابع لشخص بصير
يقسائل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وكان محسنا
رياضة نفسه من قلة الأكل والقول والنوم ، وكثرة الصلوات والصدقة
والصوم ، وكان بمتابعة الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة
كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس
والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون
والثبات وأمثالها فهو إذا نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح
للاقتداء به . ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر ، ومن
ساعدته السعادة فوجد شيئا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه
ظاهرا وباطنا . أما احترام الظاهر فهو أن لا يجادله ولا يشتغل

بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطاه ، ولا يلتقي بين يديه
 سجادته إلا وقت أداء الصلاة فإذا فرغ يرفعها ، ولا يكثر نوافل
 الصلاة بحضرته ، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته .
 وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا يتركه
 في الباطن لا فعلا ولا قولاً لئلا يتسم بالنفاق ، وإن لم يستطع يترك
 صهيته إلى أن يوافق باطنه ظاهره ، ويحترز عن مجالسة صاحب السوء
 ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصني عن لوث
 الشيطنة ، وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى . ثم اعلم أن التصوف
 له خصلتان الاستقامة والسكون عن الخلق ، فمن استقام وأحسن خلقه
 بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي ، والاستقامة أن يفدى حظ نفسه
 لنفسه ، وحسن الخلق مع الناس أن لا تحمل الناس على مراد نفسك بل
 تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالفوا الشرع ثم إنك سألتني عن العبودية
 وهي ثلاثة أشياء أحدها : محافظة أمر الشرع ، وثانيها : الرضاء
 بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى ، وثالثها : ترك رضاء نفسك في
 طلب رضاء الله تعالى ، وسألتني عن التوكل هو أن تستحكم اعتقادك
 بالله تعالى فيما وعد يعنى تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة وإن
 اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك ، وما لم يكتب لن يصل إليك
 وإن ساعدك جميع العالم ، وسألتني عن الإخلاص وهو أن تكون
 أعمالك كلها لله تعالى ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالى بمذمتهم
 (واعلم) أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق ، وعلاجه أن تراهم مسخرين

تحت القدرة وتحسبهم كالجنادات في عدم قدرة إيهال الراحة والمشقة
لتخلص من مرآتهم ، ومتى تحسبهم ذوى قدرة وإرادة لن يبعد عنك
الرباء .

(أيها الولد) والباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي
فاطلبه ثمة وكتابة بعضها حرام اعلم أنت بما تعلم لينكشف لك
ما لم تعلم .

(أيها الولد) بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بالسان
الجنان قوله تعالى (ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم)
واقبل نصيحة الخضر عليه السلام حين قال (فلا تسألني عن شيء حتى
أحدث لك منه ذكرا) ولا تستعجل حتى تبلغ أو انه يكشف لك
وتراه (سأريكم آياتي فلا تستعجلون) فلا تسألني قبل الوقت :
وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير لقوله تعالى (أولم يسيروا في الأرض
فينظروا) .

(أيها الولد) بالله إن تسر ترى العجائب في كل منزل ، واهذل
روحك فإن رأس هذا الأمر بذل الروح كما قال ذو النون المصري
رحمه الله تعالى لأحد من تلامذته ، إن قدرت على بذل الروح فتعال
وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية .

(أيها الولد) إنني أنصحك بثمانية أشياء اقبلها مني لئلا يكون
عليك خصما عليك يوم القيامة ، تعمل منها أربعة ، وتدع منها أربعة
أما اللواتي تدع . أحدها : أن لا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت

لأن فيها آفات كثيرة فأنها أكبر من نفعها إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقده والعداوة والمباهاة وغيرها ، نعم لواقع مسألة بيتك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع جاز البحث لكن لتلك الإرادة علامتان . إحداهما : أن لا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك والثانية : أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ - واسمع إنى أذكر لك ههنا فائدة . واعلم : أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب والجواب له سعى لإصلاح مرضه . واعلم : أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء والعالم الناقص لا يحسن المعالجة والعالم السكامل لا يعالج كل مريض بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصالح . وإذا كانت العلة مزمنة أو عقيمة لا تقبل العلاج فحداقة الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج فلا تشتغل فيه بمداواته لأن فيه تضییع العمر . ثم اعلم : أن مرض الجهل على أربعة أنواع . أحدها : يقبل العلاج والباقي لا يقبل . أما الذي لا يقبل ، أحدها ، من كان سؤاله واعتراضه عن حسده وبغضه فسكنا تجييه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسدا ، فالطريق أن لا تشتغل بجوابه فقد قيل :

كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه ، قال الله تعالى (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا) - والحسود بكل ما يقول ويفعل يوعد النار في زرع علمه ، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل

النار الخطب ، والثاني ، أن تكون علته من الحماقة وهو أيضا لا يقبل العلاج كما قال عيسى عليه السلام إن ما عجزت عن أحياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الأحمق ، وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمانا قليلا ويتعلم شيئا من العلوم العقلية والشرعية فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير الذي مضى عمره في العلوم العقلية والشرعية وهذا الأحمق لا يعلم ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل للعالم الكبير ، فإذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة ، فينبغي أن لا يشتغل بجوابه . والثالث ، أن يكون مسترشدا وكل ما لا يفهم من كلام الأكاابر يحمل على قصور فهمه وكان سؤاله للاستفادة لكن يكون بليدا لا يدرك الحقائق فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» . وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال ، ويكون طالب طريق المستقيم ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت وامتحان ، وهذا يقبل العلاج فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته ، والثاني مما تدع وهو أن تحذر من أن تكون واعظا ومذكرا لأن فيه آفة كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام ، يا ابن مريم عظم نفسك فإن اتعظت فعظم الناس وإلا فاستحي ربك وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن خصلتين . الأولى : عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات

والطامات والآيات والأشعار لأن الله تعالى يبغيض المتكفين ،
والمتكلف المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب ،
ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة
الخالق . ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعبه ، ويتفكر فيما
بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة وكيفية حاله في
قبض ملك الموت ، وهل يقدر على جواب منكر ونكير ، ويهتم بحاله
في القيامة ومواقفها ، وهل يعبر عن الصراط سالما أم يقع في الهاوية ،
ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره ، فغليان هذه
النيران ونوحة هذه المصائب يسمى تذكيرا وإعلام الخلق وإطلاعهم
على هذه الأشياء وتنبههم على تقصيرهم وتقريرهم وتبصيرهم بعيوب
أنفسهم لتس حرارة هذه النيران أهل المجلس وتجزعهم تلك المصائب
ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة ويتحسروا على الأيام الخالية
في غير طاعة الله تعالى ، هذه الجملة على هذا الطريق يسمى وعظا كما
لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها فتقول
الحذر الحذر فروا من السيل وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر
صاحب الدار خبرك بتكلف الغبارات والنسك والإشارات فلا تشتهي
البته فكذلك حال الواعظ فينبغي أن يجتنبها .

والخصلة الثانية : أن لا تكون همته في وعظك أن ينفر الخلق
في مجلسك ويظهروا الوجد ويشقوا الثياب ليقال نعم المجلس هذا لأن
كله ميل للدنيا وهو يتولد من الغفلة بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك

أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة ، ومن المعصية إلى الطاعة ومن
الحرص إلى الزهد ، ومن البخل إلى السخاء ، ومن الغرور إلى التقوى
وتحبب إليهم الآخرة وتبغض إليهم الدنيا ، وتعلمهم علم العبادة والزهد
لأن الغالب في طباعهم الزينغ عن منهج الشرع والسعى فيما لا يرضى الله
تعالى به والاستعثار بالأخلاق الرديئة فالق في قلوبهم الرعب وروعهم
وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف ، ولعل صفات باطنهم تتغير
ومعاملة ظاهرهم تتبدل ، وينظروا الحرص والرغبة في الطاعة ،
والرجوع عن المعصية - وهذا طريق الوعظ والنصيحة ، وكل وعظ
لا يكون هكذا فهو وبال على من قال ويسمع بل قيل إنه غول وشيطان
يذهب بالخلق عن طريق ويهلكهم . فيجب عليهم أن يفروا منه لأن
ما يفيد هذا القائل من دينهم لا يستطيع يمثله الشيطان ، ومن كانت له
يد وقدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المواعظ ويمنعه عما باشر فإنه
من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والثالث : مما تدع أنه
لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم
آفة عظيمة ، ولو ابتليت بهادع عنك مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى
يغضب إذا مدح الفاسق والظالم ، ومن دعا طول بقائهم فقد أحب أن
يعصى الله في أرضه . والرابع : مما تدع أن لا تقبل شيئا من عطائه
الأمراء وهداياهم وإن علمت أنها من الحلال لأن الطمع منهم يفسد
الدين لأنه يتولد منه المداينة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم ،
وهذا كله فساد في الدين وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت

من دنياهم أحببتهم ومن أحب أحدا يجب طول عمره وبقائه بالضرورة
وفي محبة بقاء الظالم إزادة في الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب
العالم ، فأى شيء يكون أضرم من هذا الدين والعاقبة ، وإياك وإياك أن
يخدعك استهواء الشياطين أو قول بعض الناس لك بأن الأفضل والأولى
أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء والمساكين فإنهم
ينفقون في الفسق والمعصية وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم
فإن اللعين قد قطع أعناق كثير من الناس بهذه الوسوسة . وقد ذكرناه
في إحياء العلوم فاطلبه ثمة . وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها
الأول : أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك بها
عبدك ترضى بها منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب والذي
لا ترضى لنفسك من عبدك المجازى فلا ترض أيضا لله تعالى وهو
سيدك الحقيقي . والثاني : كلما عملت بالناس أجعله كما ترضى لنفسك
منهم لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه
والثالث : إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون عليك يصلح
قلبك ويزكي نفسك كما لو علمت أن عمرك ما يبق غير أسبوع فالضرورة
لا تشتغل فيها بعلم الفقه والأخلاق والأصول والكلام وأمثالها لأنك
تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات
النفس ، والأعراض عن علائق الدنيا ، وتزكي نفسك عن الأخلاق
الذميمة وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته ، والاتصاف بالأوصاف
الحسنة ، ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه .

(أيها الولد) اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يختارك وزيرا اعلم : أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علبت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفرائض وغيرها والآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم والكلام الفرد يكفي ، أليس قال رسول الله عليه السلام (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم) وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الاحياء وغيره من مصنفاتي . وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية إلا مقداد ما يؤدي به فرائض الله تعالى وهو يوفقك حتى تحصله . والرابع : أن لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة كما كان رسول الله عليه السلام يعد ذلك لبعض حجراته وقال (اللهم اجعل قوت آل محمد كفايا) ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته بل كان يعده لمن علم أن في قلبها ضعفا — وأما من كانت صاحبة يقين ما كان يعد لها أكثر من قوت يوم ونصف .

(أيها الولد) إنني كتبت في هذا الفصل ملتصقاتك فينبغي لك أن تعمل بها ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك ، وأما الدعاء الذي سألت مني فأطلبه من دعوات الصالح واقرأ هذا الدعاء في أوقاتك خصوصا أعقاب صلواتك ، اللهم إني أسألك من النعمة تمامها ، ومن العصمة دوامها ، ومن الرحمة شمولها ، ومن العافية حصولها ، ومن العيش أرغده ، ومن العمر أسعده ، ومن الإحسان أتمه ، ومن الانعام

أهمه ، ومن الفضل أعذبه ، ومن اللطف أقربه ، اللهم كن لنا ولا تكن
 علينا ، اللهم اختتم بالسعادة آجالنا ، وحقق بالزيادة آمالنا ، واقرن بالعافية
 خدونا وأصالنا ، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا ، واصبب سجال
 حقك على ذنوبنا ، ومن علينا بإصلاح عيوبنا ، واجعل التقوى زادنا
 وفي دينك اجتهدنا ، وعليك توكلنا واعتمادنا ، اللهم ثبتنا على نهج
 الاستقامة ، وأعدنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة . وخفف
 عنا ثقل الأوزار ، وارزقنا عيشة الأبرار . واكفنا واضرف عنا شر
 الأشرار ، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من
 النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا علیم يا جبار يا الله يا الله
 يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين . ويا أول الأولين ، ويا آخر الآخرين
 ويا ذا القوة المتين ، ويا أرحم المساكين ، ويا أرحم الراحمين ، لا إله
 إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد
 وآله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل النفرقة

قال الإمام العالم العامل أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي
رحمة الله عليه : أحمد الله تعالى استسلاما لعزته ، واستتماما لنعمته .
واستغناما لتوفيقه ومعونته وطاعته . واستعصاما من خذلانه ومعصيته ،
واستدرازا لسوايغ نعمته ، وأصلى على محمد عبده ورسوله وخير خليقته ،
انقيادا لنبوته ، واستجلابا لشفاعته ، وقضاء لحق رسالته ، واعتصاما
بيمين سريره ونقيته ، وعلى آله وأصحابه وعترته .

أما بعد : فإن رأيتك أيها الأخ المشفق ، والصديق المتعصب
موغر الصدر ، منقسم الفكر لما قرع سمعك من طعن طائفة من
الحسدة على بعض كتبنا المصنفة في أسرار معاملات الدين ، وزعمهم أن
فيها ما يخالف مذهب الأصحاب المتقدمين ، والمشايخ المتكلمين ، وأن
العدول عن مذهب الأشعرى ولو في قيد شبر كفر ومباينة ولو في شيء
نزر ضلال وخسر ، فهون أيها الأخ المشفق المتعصب على نفسك ،
لا تضيق به صدرك ، وقل من غربك قليلا ، واصبر على ما يقولون
واهجروهم هجرا جميلا ، واستحقر من لا يحسد ولا يقذف ، واستصغر
من بالكفر أو الضلال لا يعرف ، فأى داع أكمل وأعقل من سيد
المرسلين ، صلى الله عليه وسلم ، وقد قالوا : إنه مجنون من المجانين . وأى
كلام أجل وأصدق من كلام رب العالمين ، وقد قالوا إنه أساطير

الاولين ، وإياك أن تشتغل بخصامهم وتطمع في إفحامهم ، فتطمع في غير مطعم ، وتصوت في غير مسمع - أما سمعت ما قيل :

كل العداوة قد ترجى سلامتها إلا عداوة من عاداك عن حسد

ولو كان فيه مطعم لأحد من الناس . لما تلى على أجلهم رتبة

آيات اليا س ، أو ما سمعت قوله تعالى (وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبغى نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين) وقوله تعالى (ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) وقوله تعالى (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوب عليهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) وقوله تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) واعلم أن حقيقة الكفر والإيمان وحدهما ، والحق والضلال وسرهما ، لا ينجلي للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمال وحبهما . بل إنما ينكشف دون ذلك لقلوب طهرت عن وسخ أوضاع الدنيا أولا ، ثم صقلت بالرياضة الكاملة ثانيا ، ثم نورت بالذكر الصافي ثالثا ، ثم عذبت بالفكر الصائب رابعا ، ثم زينت بملازمة حدود الشرع خامسا ، حتى فاض عليها النور من مشكاة النبوة ، وصارت كأنها مرآة مجلوة ، وصار مصباح الإيمان في زجاجة قلبه مشرق الأنوار ، يكاد زيتته يضيء ولو لم تمسه نار . وأنى تتجلى أسرار الملكوت لقوم لهم هوام ،

١٠ - رسائل

ومعبودهم سلاطينهم ، وقبلتهم دراهمهم وذنائبهم . وشريعتهم رعونتهم .
 وإرادتهم جاههم وشهواتهم ، وعبادتهم خدمتهم أغنياءهم ، وذكرهم
 وسأوسهم ، وكثرهم سواسهم ، وفكرهم استنباط الحيل لما تقتضيه
 حشمتهم ، وفؤلاء من أين تتميز لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان ،
 أبالهام إلهي ولم يفرغوا القلوب عن كدورات الدنيا لقبولها أم بكال علمي ،
 وإنما بضاعتهم في العلم مسألة النجاسة وماء الزعفران وأمثالهما ؟ هيات
 هيات هذا المطلب أنفس وأعز من أن يدرك بالخي ، أو ينال بالهوي .
 فاشتغل أنت بشأنك ولا تضع فيهم بقية زمانك (فأعرض عن تولى
 عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو
 أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) .

فصل

فأما أنت إن أردت أن تنتزع هذه الحسكة من صدرك ، وصدر
 من هو في حالك ، ممن لا تحركه غواية الحسود ، ولا تقيدته عمساية
 التقليد بن تمطشه إلى الاستبصار لحزاة إشكال أثارها فكر ، وهيجها
 نظر ، فخطب نفسك وصاحبك وطالبه بحد الكفر فإن زعم أن حد
 الكفر ما يخالف مذهب الأشعري أو مذهب المعتزلي أو مذهب الحنبلي
 أو غيرهم فاعلم أنه غر بليد . قد قيدته التقليد فهو أعشى من العميان ،
 فلا تضع باصلاحه الزمان ، ونافيك حجة في إفحامه ، مقابلة دعواه
 بدعوى خصومه . إذ لا يجد بين نفسه وبين سائر المقلدين المخالفين له
 قرقا وفضلا : ولعل صاحبه يميل من بين سائر المذاهب إلى الأشعري .

ويزعم أن مخالفته في كل ورد وصدر كفر من الكفر الجلي . فاسأله من
 أين ثبت له أن يكون الحق وفقاً عليه حتى قضى بكفر الباقلائي إذ خالفه
 في صفة البقاء لله تعالى وزعم أنه ليس هو وصفاً لله تعالى زائداً على
 الذات ولم صار الباقلائي أولى بالكفر بمخالفته الأشعري من
 الأشعري بمخالفته الباقلائي ؟ ولم صار الحق وفقاً على أحدهما دون
 الثاني ؟ أكان ذلك لأجل السبق في الزمان ؟ فقد سبق الأشعري غيره من
 المعتزلة فليكن الحق للسابق عليه ! أم لأجل التفاوت في الفضل والعلم ؟
 فبأي ميزان ومكيال قدر درجات الفضل حتى لاح له أن لا أفضل في
 الوجود من متبوعه ومقلده ؟ فإن رخص الباقلائي في مخالفته فلم حجر
 على غيره ؟ وما الفرق بين الباقلائي والكرائسي والقلانسي وغيرهم ؟
 وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة ؟ وإن زعم أن خلاف الباقلائي
 يرجع إلى لفظ لا تحقيق وراءه كما تعسف بتكلفه بعض المتعصبين زاعماً
 أنهما جميعاً متوافقان على دوام الوجود والخلاف في أن ذلك يرجع
 إلى الذات أو إلى وصف زائد عليه خلاف قريب لا يوجب التشديد
 فما باله يشدد القول على المعتزلي في نفيه الصفات وهو معترف بأن الله
 تعالى عالم محيط بجميع المعلومات قادر على جميع الممكنات ، وإنما يخالف
 الأشعري في أنه عالم وقادر بالذات أو بصفة زائدة فما الفرق بين
 الخلافين ، وأي مطلب أجل وأخطر من صفات الحق سبحانه وتعالى
 في النظر في نفيها وإثباتها فإن قال إنما أكفر المعتزلي لأنه يزعم أن
 الذات الواحدة تصدر منها فائدة العلم والقدرة والحياة وهذه صفات

مختلفة بالحد والحقيقة ، والحقائق المختلفة تستحيل أن توصف بالاتحاد أو تقوم مقامها الذات الواحدة فما باله لا يستبعد من الأشعري قوله إن الكلام صفة زائدة قائمة بذات الله تعالى ومع كونه واحد هو توراة وإنجيل وزبور وقرآن وهو أمر ونهى وخبر واستخبار - وهذه حقائق مختلفة وكيف لا وحد الخبر ما يتطرق إليه التصديق والتكذيب ولا يتطرق ذلك إلى الأمر والنهى فكيف تكون حقيقة واحدة يتطرق إليها التصديق والتكذيب ولا يتطرق فيجتمع النفي والإثبات على شيء واحد فان تحبط في جواب هذا أو عجز عن كشف الغطاء فيه : فاعلم أنه ليس من أهل النظر وإنما هو مقلد ، وشرط المقلد أن يسكت ويسكت عنه لأنه قاصر عن سلوك طريق الحجاج ، ولو كان أهلا له كان مستتبعا لا تابعا ، وإماما لا مأموما ، فان خاض المقلد في الحاجة فذلك منه فضول والمشتغل به صار كضارب في حديد بارد وطالب لصلاح الفاسد ... وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ... ولعلك ان أنصفت علمت أن من جعل الحق وقفا على واحد من النظائر بعينه فهو إلى الكفر والتناقض أقرب . أما الكفر فلأنه نزله منزلة النبي المعصوم من الزلل الذي لا يثبت الإيمان إلا بموافقته ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته ، وأما التناقض فهو أن كل واحد من النظائر يوجب النظر وأن لا ترى في نظرك إلا ما رأيت وكل ما رأيت حجة وأى فرق بين من يقول قلدى فى مجرد مذهبي وبين من يقول قلدى فى مذهبي ودليلي جميعا وهل هذا إلا التناقض .

فصل

لعلمك تشتهى أن تعرف حد الكفر بعد أن تتناقض عليك حدود أصناف المقلدين : فاعلم أن شرح ذلك طويل ومدركه غامض ولكنى أعطيك علامة صحيحة فتطردها وتعكسها لتتخذها مطمح نظرك وترعوى بسببها عن تكفير الفرق ، وتطويل اللسان في أهل الإسلام وإن اختلفت طرقهم ماداموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقين بها غير مناقضين لها فأقول :

الكفر هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء مما جاء به ، والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به ، فاليهودى والنصراني كافرين لتكذيبهما للرسول عليه الصلاة والسلام ، والبرهمى كافر بالطريق الأولى لأنه أنكر مع رسولنا سائر المرسلين ، والدهرى كافر بالطريق الأولى لأنه أنكر مع رسولنا المرسل سائر الرسل - وهذا لأن الكفر حكم شرعى كالرق والحرية مثلا إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود في النار ومدركه شرعى فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصوص . وقد وردت النصوص في اليهود والنصارى ، والتحق بهم بالطريق الأولى البراهمة والثنوية والزنادقة والدهرية وكلهم مشركون فانهم مكذبون للرسول فكل كافر مكذب للرسول ، وكل مكذب فهو كافر - فهذه هى العلامة المظردة المنعكسة .

فصل

اعلم أن الذي ذكرناه مع ظهوره تحت غور بل تحته كل الغور لأن كل فرقة تكفر مخالفاً وتنسبه إلى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام . فالحنبلي يكفر الأشعري زاعماً أنه كذب الرسول في إثبات الفوق لله تعالى وفي الاستواء على العرش ، والأشعري يكفره زاعماً أنه مشبه وكذب الرسول في أنه ليس كمثل شيء ، والأشعري يكفر المعتزلي زاعماً أنه كذب الرسول في جواز رؤية الله تعالى وفي إثبات العلم والقدرة والصفات له ، والمعتزلي يكفر الأشعري زاعماً أن إثبات الصفات تكفير للقدماء وتكذيب للرسول في التوحيد ، ولا ينبغي من هذه الورطة إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقتهما فيه فينكشف لك غلو هذه الفرق وإسرافها في تكفير بعضها بعضاً .

فأقول : التصديق إنما يتطرق إلى الخبر بل إلى الخبر ، وحقيقة الاعتراف بوجوده ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجوده إلا أن للوجود خمس مراتب ولاجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفاً إلى التكذيب فإن الوجود ذاتي وحسي وخيالي وعقلي وشبهى . فن اعترف بوجود ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس بمكذب على الإطلاق . فلنشرح هذه الأصناف الخمسة ولنذكر مثالها في التأويلات .

أما الوجود الذاتي فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس والعقل ولكن يأخذ الحس والعقل عنه صورة فيسمى أخذه إدراكاً

وهذا كوجود السموات والأرض والحيوان والنبات وهو ظاهر بل هو المعروف الذي لا يعرف الا كثرون للوجود معنى سواء .

وأما الوجود الحسى : فهو ما يتمثل في القوة الباصرة من العين بما لا وجود له خارج العين فيكون موجوداً في الحس ويختص به الحاس ، ولا يشاركه غيره - وذلك كما يشاهده النائم بل كما يشاهده المريض المتيقظ إذ قد تتمثل له صورة ولا وجود لها خارج حسه حتى يشاهدها كما يشاهد سائر الموجودات الخارجة عن حسه بل قد تتمثل للأنبياء والأولياء في اليقظة والصحة صورة جميلة محكية لجواهر الملائكة ، وينتهى إليهم الوحى والإلهام بواسطتها فيتلقون من أمر الغيب في اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم وذلك لشدة صفاء باطنهم كما قال تعالى (فتمثل لها بشراً سوياً) وكما أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام كثيراً ولكن ما رآه في صورته إلا مرتين وكان يراه في صور مختلفة يتمثل بها وكما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، وقد قال « من رأى في النوم فقد رأى حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي ، ولا تكون رؤيته بمعنى انتقال شخصه من روضة المدينة إلى موضع النائم بل هي على سبيل وجود صورته في حس النائم فقط ، وسبب ذلك وسره طويل ، وقد شرحناه في بعض الكتب فإن كنت لا تصدق به فصدق عينك فانك تأخذ قبساً من نار كأنه نقطة ثم تحركه بسرعة حركة مستقيمة فتراه خطاً من نار وتحركه حركة مستديرة فتراه دائرة من نار والدائرة والخط مشاهدان وهما موجودان في حسك لا في الخارج عن

حسك لأن الموجود في الخارج هي نقطة في كل حال ، وإنما تصير خطاً في أوقات متعاقبة فلا يكون الخط موجوداً في حالة واحدة وهو ثابت في مشاهدتك في حالة واحدة .

وأما الوجود الخيالي : فهو صورة هذه المحسوسات إذا غابت عن حسك فانك تقدر على أن تخترع في خيالك صورة فيل وفرس وإن كنت مغمضاً عينيك حتى كأنك تشاهده وهو موجود بكمال صورته في دماغك لا في الخارج .

وأما الوجود العقلي : فهو أن يكون للشيء روح وحقيقة ومعنى فيتلقى العقل مجرد معناه دون أن يثبت صورته في خيال أو حس أو خارج كاليد مثلاً فإن لها صورة محسوسة ومتخيلة ولها معنى هو حقيقتها وهي القدرة على البطش ، والقدرة على البطش هي اليد العقلية وللقلم صورة ولكن حقيقته ما تنقش به العلوم وهذا يتلقاه العقل من غير أن يكون مقروناً بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الخيالية والحسية .

وأما الوجود الشبهى : فهو أن لا يكون نفس الشيء موجوداً لا بصورته ولا بحقيقته لا في الخارج ولا في الحس ولا في الخيال ولا في العقل ولكن يكون الموجود شيئاً آخر يشبهه في خاصة من خواصه وصفة من صفاته ، وستفهم هذا إذا ذكرت لك مثاله في التأويلات — فهذه مراتب وجود الأشياء .

فصل

اسمع الآن أمثلة هذه الدرجات في التأويلات . أما الوجود الذاتي فلا يحتاج إلى مثال وهو الذي يجري على الظاهر ولا يتأول وهو الوجود المطلق الحقيقي وذلك كإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن العرش والكرسي والسموات السبع فإنه يجري على ظاهره ولا يتأول إذ هذه أجسام موجودة في أنفسهم أدركت بالحس والخيال أو لم تدرك . وأما الوجود الحسي فأمثله في التأويلات كثيرة وأقنع منها بمثالين : أحدهما : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ، فإن من قام عنده البرهان على أن الموت عرض أو عدم عرض ، وأن قلب العرض جسماً مستحيل غير مقدور ينزل الخبر على أن أهل القيامة يشاهدون ذلك ويعتقدون أنه الموت ويكون ذلك موجوداً في حسهم لا في الخارج ويكون سبباً لحصول اليقين باليأس عن الموت بعد ذلك إذ المذبح مئوس منه . ومن يقيم عنده هذا البرهان فعساه يعتقد أن نفس الموت ينقلب كبشاً في ذاته ويذبح .

المثال الثاني : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : عرضت على الجنة في عرض هذا الحائط ، فن قام عنده البرهان على أن الأجسام لا تتداخل وأن الصغير لا يسع الكبير حمل ذلك على أن نفس الجنة لم تنتقل إلى الحائط لكن تمثل للحس صورتها في الحائط حتى كأنه يشاهدها ولا يتمتع أن يشاهد مثال شيء كبير في جرم صغير كما تشاهد

السماء في مرآة صغيرة ويكون ذلك إبصاراً مفارقاً لمجرد تخيل صورة الجنة إذ تدرك التفرقة بين أن ترى صورة السماء في المرآة وبين أن تغمض عينيك فتدرك صورة السماء في المرآة على سبيل التخيل .

وأما الوجود الخيالي فمثاله قوله صلى الله عليه وسلم « كأنى أنظر إلى يونس بن متى عليه عذابان قطوانيتان يلبي وتجييه الجبال والله تعالى يقول له لبيك يا يونس » والظاهر أن هذا إنباء عن تمثيل الصورة في خياله إذ كان وجود هذه الحالة سابقاً على وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انعدم ذلك فلم يكن موجوداً في الحال ، ولا يبعد أن يقال أيضاً ، تمثل هذا في حسه حتى صار يشاهده كما يشاهد النائم الصور ولكن قوله كأنى أنظر يشعر بأنه لم يكن حقيقة النظر بل كالنظر ، والغرض التفهيم بالمثل لا عين هذه الصورة ، وعلى الجملة فكل ما يتمثل في محل الخيال فيتصور أن يتمثل في محل الإبصار فيكون ذلك مشاهدة وقل ما يتميز بالبرهان استحالة المشاهدة فيما يتصور فيه التخيل .

وأما الوجود العقلي فأمثله كثيرة فاقنع منها بمثالين : أحدهما : قوله صلى الله عليه وسلم « آخر من يخرج من النار يعطى من الجنة عشرة أمثال هذه الدنيا » فإن ظاهر هذا يشير إلى أنه عشرة أمثاله بالطول والعرض والمساحة وهو التفاوت الحسى والخيالى ، ثم قد يتعجب فيقول : إن الجنة في السماء كما دلت عليه ظواهر الاخبار فكيف تسمع السماء لعشرة أمثال الدنيا والسماء أيضاً من الدنيا ، وقد يقطع المتأول هذا التعجب فيقول المراد به تفاوت معنوى عقلى لا حسى ولا خيالى كما يقال

مثلاً هذه الجوهرة أضعاف الفرس أى فى روح المألية ، ومعناها المدرك عقلا دون مساحتها المدركة بالحس والتخيل .

المثال الثانى : قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى خمر طينة آدم بيده أربعين صباحاً » فقد أثبت لله تعالى يداً ومن قام عنده البرهان على استحالة يد لله تعالى هى جارحة محسوسة أو متخيلة فإنه يثبت لله سبحانه يداً روحانية عقلية أعنى أنه يثبت معنى اليد وحقيقتها وروحها دون صورتها . أن روح اليد ومعناها ما به يبطش ويفعل ويعطى ويمنع والله تعالى يعطى ويمنع بواسطة ملائكته كما قال عليه الصلاة والسلام « أول ما خلق الله العقل فقال بك أعطى وبك أ منع » ولا يمكن أن يكون المراد بذلك العقل عرضاً كما يعتقد المتكلمون إذ لا يمكن أن يكون العرض أول مخلوق بل يكون عبارة عن ذات ملك من الملائكة يسمى عقلا من حيث يعقل الأشياء بجوهره وذاته من غير حاجة إلى تعلم ، وربما يسمى قلباً باعتبار أنه تنقش به حقائق العلوم فى ألواح قلوب الأنبياء والأولياء وسائر الملائكة وحيا وإلهاما فإنه قد ورد فى حديث آخر (إن أول ما خلق الله تعالى القلب) فإن لم يرجع ذلك إلى العقل تناقض الحديثان ، ويجوز أن يكون لشيء واحد أسماء كثيرة باعتبارات مختلفة فيسمى عقلا باعتبار ذاته وملكاً باعتبار نسبته إلى الله تعالى فى كونه واسطة بينه وبين الخلق ، وقلباً باعتبار إضافته إلى ما يصدر منه من نقش العلوم بالإلهام والوحى كما يسمى جبريل روحاً باعتبار ذاته وأميناً باعتبار ما أودع من الأسرار ، وذامراً باعتبار

قدرته ، وشديد القوى باعتبار كمال قوته ، ومكيناً عند ذى العرش باعتبار قرب منزلته ، ومعلماً باعتبار كونه متبوعاً في حق بعض الملائكة ، وهذا القائل يكون قد أثبت قلباً ويداً عقلياً لا حسياً وخيالياً . وكذلك من ذهب إلى أن اليد عبارة عن صفة لله تعالى إما القدرة أو غيرها كما اختلف فيه المتكلمون .

وأما الوجود الشبهى فقال له الغضب والشوق والفرح والصبر وغير ذلك مما ورد في حق الله تعالى فإن الغضب مثلاً حقيقة أنه غليان دم القلب لا رادة التشفى وهذا لا ينفك عن نقصان ألم . فمن قام عنده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب لله تعالى ثبوتاً ذاتياً وحسياً وخيالياً وعقلياً نزل على ثبوت صفة أخرى يصدر منها ما يصدر من الغضب كإرادة العقاب ، والإرادة لا تناسب الغضب في حقيقة ذاته ولكن في صفة من الصفات تقارنها وأثر من الآثار يصدر عنها وهو الأيلام — فهذه درجات التأويلات .

فصل

اعلم أن كل من نزل قولاً من أقوال صاحب الشرع على درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين ، وإنما التكذيب أن ينفي جميع هذه المعاني ، ويذهب أن ما قاله لا معنى له وإنما هو كذب محض وغرضه فيها قاله الشيطان أو مصلحة الدنيا وذلك هو الكفر المحض والزندقه ، ولا يلزم كفر المؤولين ما داموا يلزمون قانون التأويل كما سنشير إليه ، وكيف يلزم الكفر بالتأويل ، وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو

مضطرب إليه . فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ،
وأبعد التأويلات عن الحقيقة وأغربها أن تجعل الكلام مجازاً أو استعارة
هو الوجود العقلي والوجود الشبهي ، والحنبلي مضطرب إليه وقائل به
فقد سمعت الثقة من أئمة الحنابلة يبعدون عن قولهم إن أحمد بن حنبل رحمه الله
صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط . أحدها : قوله صلى الله عليه وسلم
« الحجر الأسود يمين الله في الأرض » . والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم
« قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » . والثالث : قوله صلى الله عليه
عليه وسلم « إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمين » ، فانظر الآن كيف
أول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره فيقول اليمين تقبل
في العادة تقرباً إلى صاحبها ، والحجر الأسود يقبل أيضاً تقرباً إلى الله
تعالى فهو مثل اليمين لا في ذاته ولا في صفات ذاته ولكن في عارض
من عوارضه فسمى لذلك يمينا — وهذا الوجود هو الذي سميناه
الوجود الشبهي وهو أبعد وجوه التأويل . فانظر كيف اضطرب إليه
أبعد الناس عن التأويل — وكذلك لما استحال عنده وجود الأصبعين
لله تعالى حساً إذ من فتش عن صدره لم يشاهد فيه أصبعين فتأوله على
روح الأصبعين وهي الأصبع العقلية الروحانية أعنى أن روح الأصبع
ما به يتيسر قلب الأشياء ، وقلب الإنسان بين لمة الملك ولمة الشيطان
وبهما يقلب الله تعالى القلوب فكفى بالأصبعين عنهما وإنما اقتصر أحمد
بن حنبل رضي الله عنه على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لأنه لم تظهر
عنده الاستحالة إلا في هذا القدر لأنه لم يكن يمينا في النظر العقلي

ولو أمعن لظهر له ذلك في الاختصاص بجهة فوق وغيره مما لم يتأوله ،
والأشعري والمعتزلي لزيادة بحسبهما تجاوزا إلى تأويل ظواهر كثيرة ،
وأقرب الناس إلى الخنابلة في أمور الآخرة الأشعرية وفقهم الله فانهم
قرروا فيها أكثر الظواهر إلا يسيرا ، والمعتزلة أشد منهم توغلا في
التأويلات وهم مع هذا — أعنى الأشعرية — يضطرون أيضا إلى تأويل
أمور كما ذكرناه من قوله إنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح وكما
ورد من وزن الأعمال بالميزان فإن الأشعري أول وزن الأعمال فقال
توزن صحائف الأعمال ويخلق الله فيها أوزانا يقدر درجات الأعمال —
وهذا رد إلى الوجود الشبهى البعيد فإن الصحائف أجسام كتبت فيها
رقوء تدل بالاصطلاح على أعمال هي أغراض فليس الموزون إذاً العمل
بل محل نقش يدل بالاصطلاح على العمل ، والمعتزلي تأول نفس الميزان
وجعله كناية عن سبب به ينكشف لكل واحد مقدار عمله وهو أبعد
عن التعسف في التأويل بوزن الصحائف وليس الغرض تصحيح أحد
التأويلين بل تعلم أن كل فريق وإن بالغ في ملازمة الظواهر فهو مضطر
إلى التأويل إلا أن يجاوز الحد في الغباوة والتجاهل فيقول الحجر
الأسود يمين تحقيقا ، والموت وإن كان عرضا فيستحيل فينتقل كبشا
بطريق الانقلاب ، والأعمال وإن كانت أغراضا وقد عذمت فتنقل
إلى الميزان ويكون فيها أغراض هي النقل ، ومن ينتهى إلى هذا الحد
من الجهل فقد انحلع من ربة العقل .

فصل

فاسمع الآن قانون التآويل : فقد علمت اتفاق الفرق على هذه الدرجات الخمس في التآويل وإن شيئاً من ذلك ليس من حيز التكذيب . وانفقوا أيضاً على أن جواز ذلك موقوف على قيام البرهان على استحالة الظاهر ، والظاهر الأول هو الوجود الذاتي فانه إذا ثبت تضمن الجمع . فإن تعذر فالوجود الحسى فانه إن ثبت تضمن ما بعده . فإن تعذر فالوجود الخيالى أو العقلى . وإن تعذر فالوجود الشبهى المجازى . ولا رخصة للعدول عن درجة إلى ما دونها إلا بضرورة البرهان فيرجع الاختلاف على التحقيق إلى البراهين : إذ يقول الخبلى لا برهان على استحالة اختصاص البارى بجهة فوق . ويقول الأشعرى لا برهان على استحالة الرؤية . وكأن كل واحد لا يرضى بما ذكره الخصم ولا يراه دليلاً قاطعاً . وكيف ما كان فلا ينبغي أن يكفر كل فريق خصمه بأن يراه غلطاً في البرهان . نعم يجوز أن يسميه ضالاً أو مبتدعاً : أما ضالاً فمن حيث أنه ضل عن الطريق عنده ، وإما مبتدعاً فمن حيث أنه ابتدع قولاً لم يعمد من السلف الصالح التصريح به إذ المشهور فيما بين السلف أن الله تعالى يرى : فقول القائل لا يرى بدعة ، وتصريحه بتأويل الرؤية بدعة بل إن ظهر عنده أن تلك الرؤية معناها مشاهدة القلب فينبغى أن لا يظهره ولا يذكره لأن السلف لم يذكروه لكن عند هذا يقول الخبلى لإثبات الفرق لله تعالى مشهور عند السلف ولم يذكر أحد منهم أن خالق العالم ليس متصلاً بالعالم ولا منفصلاً

ولا داخلا ولا خارجا وأن الجهات الست خالية عنه وأن نسبة جهة فوق إليه كنسبة جهة تحت . فهذا قول بدع إذ البدعة عبارة عن أحداث مقالة غير مأثورة عن السلف ، وعند هذا يتضح لك أن ههنا مقامين .

أحدهما : مقام عوام الخلق . والحق فيه الاتباع والكف عن تغيير للظواهر رأسا ، والحذر عن إبداع التصريح بتأويل لم تصرح به الصحابة وحسم باب السؤال رأسا . والزجر عن الخوض في الكلام والبحث ، واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة كما روى عن عمر رضي الله عنه أنه سأله سائل عن آيتين متعارضتين فعلاه بالدرة ، وكما روى عن مالك رحمه الله أنه سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيفية مجهولة ، والسؤال عنه بدعة .

المقام الثاني : بين النظار الذين اضطربت عقائدهم المسأورة المروية فينبغي أن يكون بحتم بقدر الضرورة ، وتركهم الظاهر بضرورة البرهان القاطع ، ولا ينبغي أن يكفر بعضهم بعضاً بأن يراه غالطاً فيما يعتقد به برهاناً فإن ذلك ليس أمراً هيناً سهل المدرك وليكن للبرهان بينهم قانون متفق عليه يعترف كلهم به فانهم إذا لم يتفقوا في الميزان لم يمكنهم رفع الخلاف بالوزن ، وقد ذكرنا الموازين الخمسة في كتاب (القسطاط المستقيم) وهي التي لا يتصور الخلاف فيها بعد فهمها أصلاً بل يعترف كل من فهمها بأنها مدارك اليقين قطعاً والمحصولون لها يسهل عليهم عقد الانصاف والانتصاف وكشف الغطاء وورفع الاختلاف ولكن لا يستحيل منهم الاختلاف أيضاً إما لقصور بعضهم عن

إدراك تمام شروطه . وإما في رجوعهم في النظر إلى محض القرينة والطع دون الوزن بالميزان كالنذير يرجع بعد تمام تعلم العروض في الشعر إلى الذوق لاستبقاله عرض كل شعر على العروض فلا يبعد أن يغلط، وإما لاختلافهم في العلوم التي هي مقدمات البراهين فإن من العلوم التي هي أصول البراهين تجريدية وتواترية وغيرها ، والناس يختلفون في التجربة والتواتر فقد تواتر عند واحد ما لا تواتر عند غيره، وقد يتولى تجربة ما لا يتولاه غيره . وإما لالتباس قضايا الوهم بقضايا العقل . وإما لالتباس الكلمات المشهورة المجردة بالضروريات والأوليات كما فصلنا ذلك في كتاب (محك النظر) ولكن بالجملة إذا حصلوا تلك الموازين وحققوها أمكنهم الوقوف عند ترك العناد على مواقع الغلط على يسر.

فصل

من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطع ولا ينبغي أن يبادر أيضا إلى كفره في كل مقام بل ينظر فيه فإن كان تأويله في أمر لا يتعلق بأصول العقائد ومهماتها فلا نكفره وذلك كقول بعض الصوفية إن المراد برؤية الخليل عليه السلام الكوكب والقمر والشمس وقوله هذا ربى غير ظاهرها بل هي جواهر نورانية ملكية ونورانياتها عقلية لاحسية ولها درجات في الكمال . ونسبة ما بينها في التفاوت كنسبة الكوكب والقمر والشمس ، ويستدل عليه بأن الخليل عليه السلام أجل من أن يعتقد في جسم أنه إله حتى يحتاج إلى أن يشاهد أقوله أفترى أنه لو لم يأفل أ كان يتخذها إلهاً ولو لم يعرف

استحالة الإلهية من حيث كونه جسماً مقدرأ . واستدل بأنه كيف يمكن أن يكون أول ما رآه الكوكب والشمس هي الأظهر وهي أول ما يرى . واستدل بأن الله تعالى قال أولاً (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض) ثم حكى هذا القول فكيف يمكن أن يترجم ذلك بعد كشف الملكوت له — وهذه دلالات ظلية وليست براهين .

أما قوله هو أجل من ذلك فقد قيل إنه كان صبيهاً لما جرى له ذلك ولا يبعد أن يخطر لمن سيكون نبياً في صباه مثل هذا الخطر ثم يتجاذره على قرب ولا يبعد أن تكون دلالة الأفل على الحدود عنده أظهر من دلالة التقدير والجسمية .

وأما رؤية الكوكب أولاً فقد روى أنه كن محبوساً في صباه في غار وإنما خرج بالليل .

وأما قوله تعالى أولاً (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض) فيجوز أن يكون الله تعالى قد ذكر حال نهايته ثم رجع إلى ذكر بدايته — فهذه أمثالها ظنون يظنها براهين من لا يعرف حقيقة البرهان وشرطه — فهذا جنس تأويلهم . وقد تأولوا العصا والتعليق في قوله تعالى (اخلع نعليك) وقوله (وألق ما في يمينك) ولعل الظن في مثل هذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الاعتقاد تجري مجرى البرهان في أصول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا يبدع نعم إن كان فتح هذا الباب يؤدي إلى تشويش قلوب العوام فيبدع به خاصة صاحبه في كل مالم يؤثر عن السلف ذكره . ويقرب منه قول بعض الباطنية أن عجل

السامري مؤول إذ كيف يخلو خلق كثير عن عاقل يعلم أن المتخذ من الذهب لا يكون إلهاً وهذا أيضاً ظن إذ لا يستحيل أن تنتهي طائفة من الناس إليه كعبدة الأصنام ، وكونه نادراً لا يورث يقيناً .

وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع كالذي ينسكح حشر الأجساد وينسكح للعقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع فيجب تكفيره قطعياً إذ لا برهان على استحالة ردا الأرواح إلى الأجساد ، وذكر ذلك عظيم الضرر في الدين فيجب تكفير كل من تعلق به وهو مذهب أكثر الفلاسفة . وكذلك يجب تكفير من قال منهم أن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه أو لا يعلم إلا السكيات . فأما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمها لأن ذلك تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم قطعاً وليس من قبيل الدرجات التي ذكرناها في التاويل إذ أدلة القرآن والأخبار على تفهيم حشر الأجساد وتفهم تعلق علم الله تعالى بتفصيل كل ما يجري على الأشخاص مجاوز حداً لا يقبل التأويل وهم معترفون بأن هذا ليس من التاويل . ولكن قولوا لما كان صلاح الخلق في أن يعتقدوا حشر الأجساد لقصور عقولهم عن فهم المعاد العقلي وكان صلاحهم في أن يعتقدوا أن الله تعالى عالم بما يجري عليهم وورث عليهم ليورث ذلك رغبة ورهبة في قلوبهم جاز للرسول عليه السلام أن يفهمهم ذلك وليس بكاذب من أصلح غيره فقال ما فيه صلاحه وإن لم يكن كما قاله وهذا القول باطل قطعاً لأنه

تصریح بالتكذيب ، ثم طلب عذراً في أنه لم يكذب ، ويجب إجلال منصب النبوة عن هذه الرذيلة في الصدق وإصلاح الخلق به مندوحة عن الكذب وهذه أول درجات الزندقة ، وهي رتبة بين الاعتزال وبين الزندقة المطلقة فإن المعتزلة يقرب منهاجهم من منهاج الفلاسفة إلا في هذا الأمر الواحد ، وهو أن المعتزلي لا يجوز الكذب على الرسول عليه السلام بمثل هذا العذر بل يؤول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان خلافه ، والفلسفي لا يقتصر على مجاوزته للظاهر على ما يقبل التأويل على قرب أو على بعد .

وأما الزندقة المطلقة فهو أن تنسك أصل المعاد عقلياً وحسب وتنسك الصانع للعالم أصلاً ورأساً .

وأما إثبات المعاد بنوع عقلي مع نفي الآلام واللذات الحسية وإثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصيل العلوم فهي زندقة مقيدة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء وظاهر ظني - والعلم عند الله - أن هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام « ستفترق أمتي بضعا وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا الزنادقة وهي فرقة » هذا لفظ الحديث في بعض الروايات وظاهر الحديث يدل على أنه أراد به الزنادقة من أمتهم قال « ستفترق أمتي » ومن لم يعترف بنبوته فليس من أمتهم والذين ينكرون أصل المعاد وأصل الصانع فليسوا معترفين بنبوته إذ يزعمون أن الموت عدم مخض ، وأن العالم لم يزل كذلك موجوداً بنفسه من

غير صانع ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . وينسبون الأنبياء إلى التلبيس فلا يمكن نسبتهم إلى الأمة فإذا لا معنى لزندقة هذه الأمة إلا ما ذكرناه .

فصل

اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي تفصيلا طويلا نتفر إلى ذكر كل المقالات والمذاهب ، وذكر شبهة كل واحد ، ودليله وجه بعده عن الظاهر ووجه تأويله وذلك لا يحويه مجلدات ولا تتسع شرح ذلك أوقاتي فاقنع الآن بوصية وقانون .

أما الوصية فإن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا لأئمة لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها . والمناقضة تجوزهم لكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذر أو غير عذر فإن التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه .

وأما القانون فهو أن تعلم أن النظريات قسمان : قسم يتعلق بأصول القواعد ، وقسم يتعلق بالفروع ، وأصول الإيمان ثلاثة : الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وما عداه فروع . واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا إلا في مسألة واحدة وهي أن ينكر أصلا دينيا علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر لكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات . وفي بعضها تبديع كالحط المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة .

واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعيينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء منه تكفيرا . فقد أنكر ابن كيسان أصل وجوب

الإمامة ولا يلزم تكفيره ولا يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا بالإيمان بالله وبرسوله ولا إلى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم في الإمامة فكل ذلك إسراف إذ ليس في واحد من القولين تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أصلاً، ومهما وجد التكذيب وجب التكفير وإن كان في الفروع . فلو قال قائل مثلاً البيت الذي بمكة ليس الكعبة التي أمر الله تعالى بحجها فهذا كفر إذ قد ثبت تواتراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ، ولو أنكر شهادة الرسول لذلك البيت ، بأنه الكعبة لم ينفعه إنكاره بل يعلم قطعاً أنه معاند في إنكاره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، ولم يتواتر عنده ذلك - وكذلك من نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة ، وقد نزل القرآن يبرأها فهو كافر لأن هذا وأمثاله لا يمكن إلا بتكذيب الرسول أو إنكار التواتر ، والتواتر ينكره الإنسان بلسانه ولا يمكنه أن يجهله بقلبه نعم لو أنكر مائدت بأخبار الأحاد فلا يلزمه به الكفر ولو أنكر مائدت بالاجماع فهذا فيه نظر لأن معرفة كون الاجماع حجة قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلون لعلم أصول الفقه . وأنكر النظام كون الاجماع حجة أصلاً فصار كون الاجماع حجة مختلف فيه فهذا حكم الفروع .

وأما الأصول الثلاثة وكل ما لم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصور أن يقوم برهان على خلافه فخالفته تكذيب محض . ومثاله ما ذكرناه من حشر الأجساد والجنة والنار وإحاطة علم الله

تعالى بتفاصيل الأمور وما يتطرق إليه احتمال التأويل ولو بالمجاز
البعيد فننظر فيه إلى البرهان فإن كان قاطعا وجب القول به ، ولكن
إن كان في إظهاره مع العوام ضرر لقصور فهمهم فأظهاره بدعة وإن
لم يكن البرهان قطعيا لكن يفيد ظنا غالبا ، وكان مع ذلك لا يعلم
ضرره في الدين كنفي المعتزلي الرؤية عن الله تعالى . فهذه بدعة
وليس بكفر .

وأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الاجتهاد والنظر فيحتمل أن
يكفر ويحتمل أن لا يكفر . ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي
التصوف أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة
وحل له شرب الخمر والمعاصي وأكل مال السلطان . فهذا من لاشك
في وجوب قتله وإن كان في الحكم بخلوذه في النار نظر ، وقتل مثل هذا
أفضل من قتل مائة كما فرأى ضرره في الدين أعظم وينفتح به باب من
الإباحة لا ينسد . وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا
فانه يمنع عن الإصغاء إليه لظهور كفره . وأما هذا فانه يهدم الشرع
من الشرع ويزعم أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم إذ خصص
عموم التكليفات بمن ليس له مثل درجته في الدين وربما يزعم
أنه يلبس ويقارف المعاصي بظاهره وهو يباطنه برى عنها .
سويتداعى هذا إلى أن يدعى كل فاسق مثل حاله وينحل به عصام الدين .
ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل
مقام بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم
والحكم بالخلود في النار . فأخذه كما أخذ سائر الأحكام الشرعية .

فتارة يدرك ييقين وتارة بظان غالب . وتارة يتردد فيه ، ومهما حصل تردد فالوقوف فيه عن التكفير أولى ، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل ، ولا بد من التنبيه على قاعدة أخرى وهو أن المخالف قد يخالف نصاً متواتراً ويؤمن أنه مؤول ولكن ذكر تأويله لا انقذاح له أصلاً في اللسان لا على بعد ولا على قرب فذلك كفر . وصاحبه مكذب وإن كان يزعم أنه مؤول مثاله : ما رأيت في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطى الوحدة ويخلقها . وعالم بمعنى أنه يعطى العلم لغيره ويخلقها ، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره ، وإما أن يكون واحداً في نفسه وموجوداً وعالمياً على معنى اتصافه فلا . وهذا كفر صراح لأن حمل الوحدة على اتحاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب أصلاً ، ولو كان خالق الوحدة يسمى واحداً لخلقته الوحدة لسمى ثلاثاً وأربعاً لأنه خلق الأعداد أيضاً . فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات .

فصل

قد فهمت من هذه التكفيرات أن النظر في التكفير يتعلق بأمور . أحدها : أن النص الشرعي الذي عدل به عن ظاهره هل يحتمل التأويل أم لا ؟ فإن احتمل فهل هو قريب أم بعيد ؟ ومعرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ليس بالهين بل لا يستقل به إلا الماهر الخاذق في علم اللغة العارف بأصولها ، ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتجاوزاتها ومنهاجها في ضروب الأمثال .

الثاني : في النص المتروك أنه ثبت تواتراً أو أحاداً أو بالاجماع
المجرد فإن ثبت تواتراً فهو على شرط التواتر أم لا إذ ربما يظن المستفيض
تواتراً ، وحده التواتر مالا يمكن الشك فيه كالعلم بوجود الأنبياء
ووجود البلاد المشهورة وغيرها وأنه متواتر في الأعصار كلها عصراً
بعد عصر إلى زمان النبوة فهل يتصور أن يكون قد نقص عدد التواتر
في عصر من الأعصار ؟ وشرط التواتر أن لا يحتمل ذلك كما في القرآن
أما في غير القرآن فيغمض مدرك ذلك جداً ولا يستقل بأدراكه
إلا الباحثون عن كتب التواريخ وأحوال القرون الماضية وكتب الأحاديث
وأحوال الرجال وأغراضهم في نقل المقالات إذ قد يوجد عدد التواتر
في كل عصر ولا يحصل به العلم إذ كان يتصور أن يكون للجمع الكثير
رابطة في التوافق لاسيما بعد وقوع التعصب بين أرباب المذاهب ولذلك
ترى الروافض يدعون النص على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في
الامامة لتواتره عندهم ، وتواتر عند خصومهم في أشياء كثيرة خلاف
ما تواتر عندهم لشدة توافق الروافض على إقامة أكاذيبهم واتباعها *
وأما ما يستند إلى الاجماع فدرك ذلك من أغصن الأشياء إذ شرطه
أن يجتمع أهل الحل والعقد في صعيد واحد فيتفقوا على أمر واحد اتفاقاً
بلفظ صريح ، ثم يستمروا عليه مرة عند قوم وإلى تمام انقراض العصر
عند قوم أو يكاتبهم إمام في أقطار الأرض فيأخذ فتاويهم في زمان
واحد بحيث تنفق أقوالهم اتفاقاً صريحاً حتى يتمتع الرجوع عنه والخلاف
بعده ، ثم النظر في أن من خالف بعده هل يكفر ؟ لأن من الناس من قال

إذا جاز في ذلك الوقت أن يختلفوا فيحمل توافقههم على اتفاق ولا يمتنع على واحد منهم أن يرجع بعد ذلك . وهذا غامض أيضاً .

الثالث : النظر في أن صاحب المقال هل تواتر عنده الخبر أو هل بلغه الاجماع إذ كل من يولد لا تكون الأمور عنده متواترة ولا مواضع الاجماع عنده متميزة عن مواضع الخلاف وإنما يدرك ذلك شيئاً فشيئاً ، وإنما يعرف ذلك من مطالعة الكتب المصنفة في الاختلاف والاجماع للسلف ثم لا يحصل العلم في ذلك بمطالعة تصنيف ولا تصنيفين إذ لا يحصل تواتر الاجماع به . وقد صنف أبو بكر الفارسي رحمه الله كتاباً في مسائل الاجماع ، وأنكر عليه كثير منه وجولف في بعض تلك المسائل فاذا من خالف الاجماع ولم يثبت عنده بعد فهو جاهل مخطئ . وليس بمكذب فلا يمكن تكفيره . والاستقلال بمعرفة التحقيق في هذا ليس يسير .

الرابع : النظر في دليله الباعث له على مخالفة الظاهر أهو على شرط البرهان أم لا ؟ ومعرفة شرط البرهان لا يمكن شرحها إلا في مجلدات . وما ذكرنا في كتاب (القسطاس المستقيم) وكتاب (محك النظر) أنموذج منه ، وتكمل قريحة أكثر فقهاء الزمان عن قص شروط البرهان على الاستيفاء ولا بد من معرفة ذلك . فإن البرهان إذا كان قاطعاً رخص في التأويل وإن كان بعيداً . فإذا لم يكن قاطعاً لم يرخص إلا في تأويل قريب سابق إلى الفهم

الخامس : النظر في أن ذكر تلك المقالة هل يعظم ضررها في الدين أم لا ؟ فإن ما لا يعظم ضرره في الدين فالأمر فيه أسهل وإن كان القول شنيعاً وظاهر البيطلان كقول الإمام المنتظرة أن الإمام مخنف في سرداب

فانه ينتظر خروجه فانه قول كاذب ظاهر البطلان شنيع جداً ، ولكن
 لا ضرر فيه على الدين إنما الضرر على الأحق المعتقد لذلك إذ يخرج كل
 يوم من بلده لاستقبال الإمام حتى يدخل فيرجع إلى بيته خاسئاً وهذا
 مثال . والمقصود أنه لا ينبغي أن يكفر بكل هديان وإن كان ظاهر
 البطلان . فإذا فهمت أن النظر في التكفير موقوف على جميع هذه
 المقامات التي لا يستقل بأحاديها المبرزون علمت أن المبادر إلى تكفير
 من يخالف الأشعري أو غيره جاهل مجازف ، وكيف يستقل الفقيه
 بمجرد الفقه بهذا الخطب العظيم وفي أي ريع من أرباع الفقه يصادف
 هذه العلوم فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته بمجرد الفقه يخوض في
 التكفير والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك فإن
 التحدى بالعلوم غريزة في الطبع لا يصبر عنه الجاهل ولا جله كثير
 الخلاف بين الناس ولو ينسكت من الأيدي من لا يدري لقل الخلاف
 بين الخلق .

فصل

من أشد الناس غلواً وإسرافاً طائفة من المتسكمين كفروا عوام
 المسلمين ، وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد
 الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر — فهو لاء ضيقوا رحمة الله
 الواسعة على عباده أولاً وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من
 المتسكمين ثم جمعوهم ، تواتر من السنة ثانياً إذ ظهر لهم في عصر
 رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة رضي الله عنهم حكمهم بإسلام

طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بعلم
الدليل ولو اشتغلوا به لم يفهموه ومن ظن أن مدرك الايمان الكلام
والادلة المجردة والتقسيمات المرتبة فقد أبدع حد الابداع بل الايمان
نور يقذفه الله في قلوب عبيده عطية وهدية من عنده . تارة بيينة من
الباطن لا يمكنه التغيير عنها . وتارة بسبب رؤيا في المنام ، وتارة بمشاهدة
حال رجل متدين وسراية نوره اليه عند صحبتته ومحالسته ، وتارة بقرينة
حال . فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاحداً به منكرآ
فلما وقع بصره على طلعتة البهية زادها الله شرفاً وكرامة فرآها يتلألأ
منها أنوار النبوة قال والله ما هذا بوجه كذاب . وسأله أن يعرض عليه
الاسلام فأسلم ، وجاء آخر اليه عليه الصلاة والسلام وقال أنشدك الله
الله بعثك نبياً؟ فقال عليه الصلاة والسلام إى . والله : الله بعثنى نبياً ،
فصدقه يمينه وأسلم ، وهذا وأمثاله أكثر من أن يحصى ولم يشتغل
واحد منهم بالكلام وتعليم الأدلة بل كان يبدو نور الايمان بمثل هذه
القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء ثم لاتزال تزداد إشراقاً بمشاهدة تلك
الأحوال العظيمة وتلاوة القرآن وتصفية القلوب فليت شعري متى نقل
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضى الله عنهم
إحضار أعرابي أسلم وقوله له الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو
عن الاعراض وما لا يخلو عن الحوادث حادث وأن الله تعالى عالم بعم
وقادر بقدرته زائدة عن الذات لاهى هو ولا هى غيره إلى غير ذلك
من رسوم المتكلمين .

ولست أقول لم تجر هذه الألفاظ ولم يجر أيضاً ما معناه معنى هذه الألفاظ بل كان لا تنكشف ملهمة إلا عن جماعة من الأجلاف يسلبون تحت ظلال السيوف وجماعة من الأسارى يسلبون واحداً واحداً بعد طول الزمان أو على القرب وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم وغيرها. نعم لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس ولكن ليس ذلك بمقصود عليه وهو أيضاً نادر بل الأنفع الكلام الجاري في معرض الوعظ كما يشتمل عليه القرآن. فأما الكلام المحرر على رسم المتكلمين فإنه يشعر نفوس المستمعين بأن فيه صنعة جدل ليعجز عنه العاى لا لكونه حقاً في نفسه ، وربما يكون ذلك سبباً لرسوخ العناد في قلبه ولذلك لا ترى مجالس مناظرة للمتكلمين ولا للفقهاء ينكشف عن واحد انتقل من الاعتزال أو بدعة إلى غيره ولا عن مذهب الشافعى إلى مذهب أبى حنيفة ولا على العكس. وتجري هذه الانتقالات بأسباب أخر حتى في القتال بالسيف ولذلك لم تجر عادة السلف بالدعوة بهذه المجادلات بل شددوا القول على من يخوض في الكلام ويشغل بالبحث والسؤال، وإذا تركنا المداينة ومراقبة الجانب صرحنا بأن الخوض في الكلام حرام لكثرة الآفة فيه إلا لأحد شخصين: رجل وقعت له شبهة ليست تزول عن قلبه بكلام قريب وعظي ولا يخبر نقل عن رسول الله فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامي رافعاً شبهته ودواء له في مرضه فيستعمل معه ذلك ويجرس عنه سمع

الصحيح الذي ليس به ذلك المرض فانه يوشك أن يحرك في نفسه إشكالا ويشير له شبهة تمرضه وتستنزله عن اعتقاده المجزوم الصحيح .

والثاني : شخص كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت الايمانه بأفوار اليقين يريد أن يحصل هذه الصنعة ليداوى بها مريضاً إذا وقعت له شبهة وليفهم بها مبتدعاً إذا نفع وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع إغواءه . فتعلم ذلك بهذا العزم كان من فروض الكفايات وتعلم قدر ما يزيل به الشك ويدرك الشبهة في حق المشكل فرض عين إذا لم يمكن إعادة اعتقاده المجزوم بطريق آخر سواه . والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه القرآن اعتقاداً جزئياً فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته بل الايمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جداً مشرف على التزاول بكل شبهة بل الايمان الراسخ إيمان الغوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع أو الحاصل بعد البلوغ بقرائن أحوال لا يمكن التغير عنها وتتمام تأكده بلزومه العبادة والذكر فان من تبادت به العبادة إلى حقيقة التقوى وتطهير الباطن عن كدورات الدنيا وملازمة ذكر الله تعالى دائماً تجلت له أنوار المعرفة وصارت الأمور التي كان قد أخذها تقليداً عنده كالمعانيمة والمضامدة وذلك حقيقة المعرفة التي لا تحصل إلا بعد انحلال عقدة الاعتقادات وانسراح الصدر بنور الله تعالى . فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شرح الصدر فقال « نور يقذف في قلب المؤمن ، قليل وما علامته ؟ »

قال : « اتجافى عن دار الغرور والاناة إلى دار الخلود . فهذا يعلم أن المتكلم المقبل على الدنيا المتهالك عليها غير مدرك حقيقة المعرفة ولو أدركها لتجافى عن دار الغرور قطعاً .

فصل

لعلك تقول أنت تأخذ التكفير من التكذيب للنصوص الشرعية . والشارع صلوات الله عليه هو الذى ضيق الرحمة على الخلق دون المتكلم إذ قال عليه السلام : « يقول الله تعالى لأدم عليه السلام يوم القيامة يا آدم ابعث من ذريتك بعث النار . فيقول يارب من كم ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » . وقال عليه الصلاة والسلام : « ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة الناجية منها واحدة ،

الجواب : أن الحديث الأول صحيح ولكن ليس المعنى به أنهم كفار مخلدون بل إنهم يدخلون النار ويعرضون عليها . ويتركون فيها بقدر معاصيهم ، والمعصوم من المعاصى لا يكون فى الآف إلا واحداً . وكذلك قال الله تعالى (وإن منكم إلا واردها) ثم بعث النار عبارة عن استوجب النار بذنوبه ويجوز أن يصرفوا عن طريق جهنم بالشفاعة كما وردت به الأخبار ، وتشهد له الأخبار الكثيرة الدالة على سعة رحمة الله تعالى وهى أكثر من أن تحصى . فنها ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت فقدت النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فابتغيته فإذا هو فى مشربة يصلى فرأيت على رأسه أنواراً ثلاثة فلما قضى صلاته قال مهم من هذه ؟ قلت أنا عائشة يا رسول الله . قال رأيت

الأنوار الثلاثة ؟ قلت نعم يا رسول الله قال إن آت أتاني من ربي فيبشرني أن الله تعالى يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب ؟ ثم أتاني في النور الثاني آت من ربي فيبشرني أن الله تعالى يدخل الجنة من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب ، ثم أتاني في النور الثالث آت من ربي فيبشرني أن الله تعالى يدخل الجنة من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً المضاعفة سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب . فقلت يا رسول الله لا تبلغ أمتك هذا . قال يكملون لكم من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي - فهذا وأمثاله من الأخبار الدالة على سعة رحمة الله تعالى كثير . فهذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة . وأنا أقول إن الرحمة تشمل كثيراً من الأمم السالفة وإن كان أكثرهم يعرضون على النار إما عرضة خفيفة حتى في لحظة أو في ساعة ، وإما في مدة حتى يطلق عليهم اسم بعث النار بل أقول إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى أعني الذين هم في أقاصى الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة فانهم ثلاثة أصناف : صنف لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أصلاً فهم معذورون . وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات وهم المجاورون لبلاد الاسلام والمخاطبون لهم وهم الكفار الملحدون . وصنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته وصفته بل سمعوا أيضاً منذ الصبا أن كذاباً ملبساً اسمه محمد ادعى النبوة كما سمع صبياننا أن كذاباً يقال له المققع بعثه الله تحدى

بالنبوة كاذبا فهو لاء عندى فى أوصافه فى معنى الصنف الاول فانهم مع
 أنهم لم يسمعو اسمه سمعوا ضد أوصافه وهذا لا يحرك ادعاء النظر فى الطلب .
 وأما الحديث الآخر وهو قوله : الناجية منها واحدة . فالرواية
 مختلفة فيه . فقد روى الهالك منها واحدة ولكن الأشهر تلك الرواية ،
 ومعنى الناجية هى التى لا تعرض على النار ، ولا تحتاج إلى الشفاعة
 بل الذى تتعلق به الزبانية لتجره إلى النار فليس بناج على الإطلاق
 وإن انتزع بالشفاعة من مغاليهم : وفى رواية كلها فى الجنة إلا الزنادقة
 وهى فرقة : ويمكن أن تكون الروايات كلها صحيحة فتكون الهالك
 واحدة وهى التى تخلد فى النار ، ويكون الهالك عبارة عن وقع اليأس
 عن صلاحه لأن الهالك لا يرجى له بعد الهلاك خير وتكون الناجية
 واحدة وهى التى تدخل الجنة بغير حساب ولا شفاعة لأن من نوقش
 الحساب فقد عذب فليس بناج إذا ومن عرض للشفاعة فقد عرض
 لله فليس بناج أيضا على الإطلاق وهذا طريقان وهما عبارتان عن
 غير الخلق وغيره . وباقي الفرق كلهم بين هاتين الدرجتين : فمنهم من
 يعذب بالحساب فقط : ومنهم من يقرب من النار ثم يصرف بالشفاعة :
 ومنهم من يدخل النار ثم يخرج على قدر خطاياهم فى عقابهم وبدعتهم
 وعلى كثرة معاصيهم وقتلتها . فأما الهالك المخلاة فى النار من هذه الأمة
 فهى فرقة واحدة وهى التى كذبت وجوزت الكذب على رسول الله
 صلى الله عليه وسلم بالمصلحة .

وأما من سائر الأمم . فمن كذبه بعد ما قرع سمعه التواتر عن

خروجه وصفته ومعجزته الخارقة للعادة كشق القمر وتسبيح الحمى
ونبع الماء من بين أصابعه والقرآن المعجز الذى تحدى به أهل الفصاحة
وعجزوا عنه فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه وتولى ولم ينظر فيه ولم
يتأمل ولم يبادر إلى التصديق فهذا هو الجاحد الكاذب وهو الكافر
ولا يدخل فى هذا أكثر الروم والترك الذين بعدت بلادهم عن بلاد
المسلمين بل أقول من قرع سمعه هذا فلا بد أن تنبعث به داعية الطلب
ليستين حقيقة الأمر إن كان من أهل الدين ولم يكن من الذين استحبوا
الحياة الدنيا على الآخرة فإن لم تنبعث هذه الداعية فذلك لركونه إلى
الدنيا وخلوه عن الخوف وخطر أمر الدين وذلك كفر: وإن انبعثت
الداعية فقصر فى الطلب فهو أيضاً كفر بل ذو الإيمان بالله واليوم
الآخر من أهل كل ملة لا يمكنه أن يفتر عن الطلب بعد ظهور المخايل
بالأسباب الخارقة للعادة فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر فأدركه
الموت قبل تمام التحقيق فهو أيضاً مغفور له ثم له الرحمة الواسعة :
عاشئوس رحمة الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين المختصرة
الزمنية

واعلم أن الآخرة قريب من الدنيا فأخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس
واحدة سكا أن أكثر أهل الدنيا فى نعمة وسلامة أو فى حالة يغلطها
إذ لو خبر بينها وبين الإمامة والإعدام مثلاً لاختارها وإنما المعذب
الذى يتمنى الموت نادر فكذلك المخلصون فى النار بالإضافة إلى الناجين
والمخرجين منها فى الآخرة نادر فإن صفة الرحمة لا تتغير باختلاف

أحوالنا، وإنما الدنيا والآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك ولولا هذا لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام معنى حيث قال: «أول ما خط الله في الكتاب الأول أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي غضبي فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فله الجنة».

واعلم أن أهل البصائر قد انكشف لهم سبق الرحمة وشمولها بأسباب ومكائفات سوى ما عندهم من الأخبار والآثار ولكن ذكر ذلك يطول. فابشر برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الإيمان والعمل الصالح، وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميعاً: وإن كنت صاحب يقين في أصل التصديق وصاحب خطأ في بعض التأويل أو صاحب شك فيهما أو صاحب خلط في الأعمال فلا تطمع في النجاة المطلقة.

واعلم أنك بين أن تعذب مدة ثم تخلى وبين أن يشفع فيك من تيقنت صدقه في جميع ما جاء به أو غيره فاجتهد أن يغنيك الله بفضله عن شفاعة الشفعاء فإن الأمر في ذلك مخطر.

فصل

قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع وأن الجاهل بالله كافر والعارف به مؤمن فيقال له الحكم بإباحة الدم والخلود في النار حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع وإن أراد به أن المفهوم من الشارع أن الجاهل بالله هو الكافر - فهذا لا يمكن حصره فيه لأن الجاهل بالرسول والآخرة أيضاً كافر: ثم إن خصص ذلك بالجهل بذات الله تعالى بمحمد وجوده أو وحدانيته ولم يطرده في

الصفات فربما سوعد عليه : وإن جعل المخطئ في الصفات أيضا جاهلا أو كافرا لزمه تكفير من نفي صفة البقاء وصفة القدم ، ومن نفي الكلام وصفاً زائداً على العلم ، ومن نفي العلم ، ومن نفي جواز الرؤية ، ومن أثبت الجهة وأثبت لإرادة حادثة لا في ذاته ولا في محل وتكفير المخالفين فيه ، وبالجملة يلزمه التكفير في كل مسألة تتعلق بصفات الله تعالى وذلك حكم لا مستند له ، وإن خصص ببعض الصفات دون بعض لم يجد لذلك فضلا ومردأ ، ولا وجه له إلا الضبط بالتكذيب ليعم المكذب بالرسول وبالمعاد ، ويخرج منه المؤول : ثم لا يبعد أن يقع الشك والنظر في بعض المسائل من جملة التأويل أو التكذيب حتى يكون التأويل بعيداً ويقضى فيه بالظن وموجب الاجتهاد فقد عرفت أن هذه مسألة اجتهاده .

فصل

من الناس من قال إنما كفر من يكفرني من الفرق ومن لا يكفرني فلا . وهذا لا مأخذ له : فإن قال قائل على رضى الله عنه أولى بالإمامة إذا لم يكن كافراً فبأن يخطئ صاحبه ويظن أن المخالف فيه كافراً لا بصير كافراً ، وإنما هو خطأ في مسألة شرعية . وكذلك الحنبلي إذا لم يكفر بإثبات الجهة فلم يكفر بأن يغلط أو يظن أن نافي الجهة مكذب وليس بمأول — وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قذف أحد المسلمين صاحبه بالكفر فقد باء به أحدهما ، معناه أن يكفره مع معرفته بحاله فمن عرف من غيره أنه مصدق لرسول الله صلى الله عليه

وسلم ثم يكفره فيكون المكفر كافراً . فأما إن كفره لظنه أنه كذب
الرسول فهذا غلط منه في حال شخص واحد إذ قد يظن به أنه كافر
مكذب وليس كذلك وهذا لا يكون كفراً . فقد أفدناك بهذه الترديدات
التنبية على أعظم الغور في هذه القاعدة وعلى القانون الذي ينبغي أن
يتبع فيه فأقنع به والسلام .

مشكاة الأنوار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله مقيض الأنوار ، وفاتح الأبصار ، وكاشف الأسرار ،
ورافع الأستار : والصلاة على محمد نور الأنوار ، وسيد الأبرار ،
وحبيب الجبار وبشير الغفار ، ونذير القهار ، وقامع الكفار ، وفاضح
الفجار : وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار .

(أما بعد) فقد سألتني أيها الأخ الكريم قيضك الله لطلب
السعادة الكبرى ، ورشحك للعروج إلى الذروة العليا ، وكلل بنور
الحقيقة بصيرتك ، ونفى عما سوى الحق سريرتك أن أبث إليك أسرار
الأنوار الإلهية مقرونة بما يشير إليه ظواهر الآيات المتلوة والأخبار
المروية مثل قوله تعالى (الله نور السموات والأرض) ومعنى تشبيهه
ذلك بالمشكاة والزجاجة والمصباح والزيت والشجرة مع قوله عليه
السلام : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت
سبحات وجهه كل من أدركه بصره ، ولقد ارتقيت بسؤالك مرتقى
صعبا تنخفض دون أعاليه مراعى أعين الناظرين . وقرعت بابا مغلقا
لا يفتح إلا للعلماء الراسخين : ثم ليس كل سر يكشف ويفشى ، ولا كل
حقيقة تغرض وتجلي بل صدور الأحرار قبور الأسرار : ولقد قال

بعض العارفين إفشاء سر الربوبية كفر بل قال سيد الأولين والآخرين
 « إن من العلم كمشة المسكون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لم
 ينكره عليهم إلا أهل الاغترار بالله ، ومهما كثر أهل الاغترار بالله
 وجب حفظ الأسرار عن وجه الأشرار ، لكنني أراك منشراح الصدر
 بالنور منزله السر عن ظلمات الغرور فلا أشح عليك بالإشارة إلى لوامع
 ولوائح والرمز إلى حقائق ودقائق . فليس الظلم في كف العلم عن أهله
 بأقل منه في بثه إلى غير أهله فقد قيل :

فن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم
 فاقنع بأشارات مختصرة ، وتلويحات موجزة فإن تحقيق القول
 فيه يستدعي تمهيد أصول . وشرح فصول ليس يتسع له الآن وقي
 ولا ينصرف إليه ذهني ولا همتي ، ومفاتيح القلوب بيد الله يفتحها إذا
 شاء كما شاء بما شاء وإنما يفتح في هذا الوقت فصول ثلاثة .

الفصل الأول

في بيان أن النور الحق هو الله تعالى وأن اسم النور لغيره

محار محض لاحقيقة له

وبيانه بأن تعرف معنى النور بالوضع الأول عند العوام : ثم
 بالوضع الثاني عند الخواص : ثم بالوضع الثالث عند خواص الخواص :
 ثم تعرف درجات النور المنسوبة إلى الخواص وحقائقها لينكشف لك
 عند ظهور درجاتها أن الله تعالى هو النور الأعلى الأقصى ، وعند
 انكشاف حقائقها أنه النور الحق الحقيقي وحده لا شريك له فيه ،

أما الوضع الأول العامى فالنور يشير إلى الظهور والظهور أمر إضافى
 إذ يظهر الشيء لاحتالة غيره ويطن عن غيره فيكون ظاهراً بالإضافة
 باطناً بالإضافة وإضافة ظهوره إلى الإدراكات لاحتالة . وأقوى
 الإدراكات وأجلها عند العوام الحواس - ومنها حاسة البصر : والأشياء
 بالإضافة إلى الحس البصرى ثلاثة أقسام : منها ما لا يبصر بنفسه
 كالاجسام المظلمة : ومنها ما يبصر بنفسه ولا يبصر به غيره كالاجسام
 المضيئة مثل الكواكب وجسم النار إذا لم تكن مشعلة : ومنها ما يبصر
 بنفسه ويبصر به غيره كالشمس والقمر والنيران المشعلة والسرج :
 والنور اسم لهذا القسم الثالث : ثم تارة يطلق على ما يفيض من هذه
 الأجسام المنيعة على ظواهر الأجسام الكثيفة فيقال استنارت الأرض
 ووقع نور الشمس على الأرض ، ونور السراج على الحائط والثوب :
 وتارة يطلق على نفس هذه الأجسام المشرقة أيضاً لأنها فى أنفسها
 مستنيرة . وعلى الجملة فالنور عبارة عما يبصر به غيره كالشمس - هذا
 حده وحقيقته بالوضع الأول .

(دقيقة) لما كان سر النور وروحه هو الظهور للإدراك وكان
 الإدراك موقوفاً على وجود النور وعلى وجود العين الباصرة أيضاً إذ
 النور هو الظاهر المظهر وليس شيء من الأنوار ظاهراً فى حق العميان
 ولا مظهرأ فقد سارى الروح الباصرة النور الظاهر فى كونه ركننا
 لا بدمنه للإدراك ثم ترجع عليه فى أن الروح الباصرة هى المدركة وبها
 الإدراك : وأما النور فليس بمدرك ولا به إدراك بل عنده الإدراك

وكان اسم النور بالنور أحق منه بالنور المبصر فأطلقوا اسم النور على نور العين المبصرة فقالوا في الخفاش إن نور عينه ضعيف : وفي الأعمش أنه ضعيف نور البصر . وفي الأعمى أنه فقد نور بصره ، وفي السواد أنه يجمع نور البصر ويقويه ، والأجفان إنما خصتها الحكمة الإلهية بلون السواد وجعل العين محفوفة بها لتجمع ضوء العين : وأما البياض فيفرق نور العين فيضعف نوره حتى إن إدامة النظر إلى البياض المشرق بل إلى نور الشمس يهر نور العين ويمحقه كما يمحق الضعيف في جنب القوى فقد عرفت بهذا أن الروح الباصرة يسمى نوراً وأنه لم كان بهذا الاسم أولى وهذا هو الوضع الثاني وهو وضع الخواص .

(حقيقة) اعلم أن نور البصر موسوم بأنواع من النقصان فانه يبصر غيره ولا يبصر نفسه ولا يبصر ما بعد منه ولا ما قرب ولا يبصر ما هو وراء حجاب ، ويبصر من الأشياء ظاهرها دون باطنها ، ويبصر من الموجودات بعضها دون كلها ويبصر أشياء متناهية ولا يبصر ما لا نهاية له ، ويغلط كثيراً في ابصاره فيرى الكبير صغيراً ويرى البعيد قريباً والساكن متحركاً والمتحرك ساكناً فهذه سبع نقائص لا تفارق العين الظاهرة فان كان في العين عين منزهة عن هذه النقائص كلها فليت شعري هل هو أولى باسم النور فعلم أن في قلب الإنسان عيناً هذه صفة كلها وهي التي يعبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس الإنساني : دع عنك هذه العبارات فانها إذا كثرت أوهمت عند الضعيف البصيرة كثرة المعاني فعنى به المعنى الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع

وعن البهيمة وعن المجنون ولنسمه عقلاً متابعاً للجمهور في الاصطلاح
 فنقول: العقل أولى بأن يسمى نوراً من العين الظاهرة لرفعة قدره عن
 النقائص السبع .

أما الأولى : فهو أن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره
 ويدرك نفسه ويدرك صفات نفسه إذ يدرك نفسه عالماً وقادراً ويدرك
 علم نفسه ويدرك علمه بعلمه بنفسه وعلمه بعلمه بنفسه إلى غير
 نهاية وهذه خاصة لا تتصور لما يدرك بآلة الأجسام ووراءه سر
 يطول شرحه .

الثانية : أن العين لا تبصر ما قرب منها قرباً مفرطاً ولا ما بعد
 والعقل عنده يستوي القريب والبعيد ويعرج في طريقة إلى أعلى السموات
 رقياً وينزل في لحظة إلى تخوم الأرض هوياً بل إذا حققت الحقائق
 انكشف أنه منزّه عن أن يحسوم بجنات قدسه القرب والبعد الذي
 يمرض بين الأجسام فانه أنموذج من بحور الله تعالى ولا يخلو إلا نموذج
 عن محاكاة وإن كان لا يرقى إلى ذروة المساواة وهذا ربما هزك للتلفظ
 لسر قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق آدم على صورته ، فلست
 أرى الآن الخوض في بيانه .

الثالثة : أن العين لا تدرك ما وراء الحجاب : والعقل يتصرف
 في العرش والكرسى وما وراء حجب السموات وفي الملائكة الأعلى
 والمسلوكات كتصرفه في عالمه الخاص به بمسكنه القريبة أعني بها الخاصة
 به بل الحقائق كلها لا تتحجب عن العقل ، وإنما حجاب العقل حيث يحجب
 من نفسه لنفسه بسبب صفات مقارنة له تضاهي حجاب العين من نفسه .

عند تغميض الأجفان وستعرف هذا في الفصل الثالث من الكتاب :

الرابعة : أن العين تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون باطنها بل قواها وصورها ، دون حقائقها ، والعقل يتغلغل إلى مواطن الأشياء وأسرارها ، ويدرك حقائقها وأرواحها ، ويستنبط أسبابها وعلاها وحكمها وأنهام حدثت وكيف خلقت ومن كم معنى جمع الشيء وركب وعلى أى مرتبة في الوجود نزل وما نسبته إلى سائر مخلوقاته ؟ إلى مباحث أخر يطول شرحها نرى الإيجاز فيها أولى .

الخامسة : أن العين تبصر بعض الموجودات إذ تقصر عن جميع المقولات وعن كثير من المحسوسات ولا تدرك الأصوات ولا الروائح والطعوم والحرارة والبرودة والقوى المدركة أعنى قوة السمع والشم والذوق بل الصفات الباطنة النفسانية كالفرح والسرور والغم والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والإرادة والعلم إلى غير ذلك من موجودات لا تحصى ولا تعد فهو ضيق المجال مختصر المجرى لا تسعه مجاوزة عالم الألوان والأشكال وهما أخس الموجودات فإن الأجسام في نفسها أخس أقسام الموجودات والألوان : والأشكال من أخس أعراضها ، والموجودات كلها مجال العقل إذ يدرك هذه الموجودات التي عددناها ومالم نعدده وهو الأكثر فيتصرف في جميعها ويحكم عليها حكما يقينا صادقا فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة والمعاني الخفية عنده جليلة فنأين للعين الباصرة مساواته في استحقاق اسم النور كلا منها نور بالإضافة إلى غيرها ولكنها ظلمة بالإضافة إليه بل هي جاسوس

من جواسيسه وكلها بأخس خزائنه وهى خزافة الألوان والأشكال
لترفع إلى حضرته أخبارها فيقضى فيها بما يقتضيه رأيه الثاقب وحكمه
الناقد، والحواس جواسيسه سواها وهى من خيال ووهم وفكر وذكر
وحفظ ووراءهم خدم وجنود مستخرة له فى عالمه الحاضر يسخرهم
ويتصرف فيهم استسخار الملك عبيده بل أشد وشرح ذلك بطول، وقد
شرحناه فى كتاب عجائب القلب من كتب الاحياء .

السادسة : أن العين لا تبصر ما لا نهاية له فإنها تبصر صفات
الأجسام المعلومات . والأجسام لا تتصور إلا متناهية والعقل
يدرك المعقولات والمعقولات لا تتصور أن تكون متناهية : نعم إذا
لاحظ العلوم المتحصلة فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متناهياً
لكن فى قوته إدراك ما لا نهاية له . وشرح ذلك بطول فان أردت
له مثالا فخذ من الحساب فانه يدرك الأعداد ولا نهاية لها بل يدرك
تضعيفات الاثنين والثلاثة وسائر الأعداد ولا يتصور لها نهاية ويدرك
أنواعاً من النسب بين الأعداد ولا يتصور لها نهاية بل يدرك عليه
بالشئ وعليه بعليه بالشئ وعليه بعليه بعليه ، وقوته فى هذا الوجه
أيضاً لا تقف عند نهاية .

السابعة: أن العين تدرك الكبير صغير أقربى الشمس فى مقدار بحر
والكواكب فى صورة دنائير منثورة على بساط أزرق والعقل يدرك
أن الكواكب والشمس أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة ، ويرى
الكواكب ساكنة بل يرى الظل بين يديه ساكناً ويرى الصبي ساكناً فى
مقداره . والعقل يدرك أن الصبي يتحرك فى النمو والنزول على الدوام

والظل متحرك دائماً والسواكب تتحرك في كل لحظة ميلاً كثيرة كما
قال صلى الله عليه وسلم لجبريل (أزال الشمس فقال لا نعم) قال
وكيف قال منذ قلت لا إلى أن قلت نعم قد تحركت مسيرة خمسمائة عام
وأشياء غلط البصر كثيرة والعقل منزّه عنها : فإن قلت نرى العقلاء
يغلطون في نظرهم فاعلم أن خيالاتهم وأوهامهم قد تحكم باعتقادات
يظنون أن أحكامها أحكام العقل فالغلط منسوب إليها : وقد شرحنا
مجامعها في كتاب معيار العلم وكتاب محك النظر : فأما العقل إذا تجرد
عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يغلط بل يرى الأشياء على
ما هي عليه وفي تجرده عسر وإنما يكمل تجرده عن هذه النوازع بعد
الموت وعند ذلك ينكشف الغطاء وتنجلي الأسرار ويصادف كل
أحد ما قدمه من خير أو شر محضاً ويشاهد كتاباً لا يغادر صغيرة
ولا كبيرة إلا أحصاها وعندها يقال له : فكشفنا عنك غطاءك
فبصرك اليوم حديد : وإنما الغطاء غطاء الخيال والوهم ، وعندها
يقول المغرور بأوهامه واعتقاداته الفاسدة وخيالاته الباطلة : ربنا
أبصرنا وسمعنا فارجعنا لعمل صالحاً إنا موقنون ، فقد عرفت بهذا
أن العين أولى باسم النور من النور المعروف المحسوس : ثم عرفت
أن العقل أولى باسم النور من العين بل بينهما من التفاوت ما يصح أن
يقال معه أنه أولى بل الحق أنه يستحق الاسم دونه .

(دقيقة) اعلم أن العقول وإن كانت مبصرة فليست المبصرات
عندها كلها على مرتبة واحدة بل بعضها تكون عندها كأنها حاضرة
كالعلوم الضرورية مثل علمه بأن الشيء الواحد لا يكون قديماً حديثاً

ولا يكون موجوداً معدوماً ، والقول الواحد لا يكون صدقاً وكذباً .
وأن الحكم إذا ثبت للشيء جوازه ثبت لمثله ، وأن الأخص إذا كان
موجوداً كان الأعم واجب الوجود فإذا وجد السواد فقد وجد اللون ،
وإذا وجد الإنسان فقد وجد الحيوان — وأما عكسه فلا يلزم في العقل
إذ لا يلزم من وجود اللون وجود السواد ولا من وجود الحيوان وجود
الإنسان إلى غير ذلك من القضايا الضرورية في الواجبات والجائزات
والمستحيلات — ومنها ما لا يقارن العقل في كل حال إذا عرض عليه
بل يحتاج إلى أن يهز أعطافه ويستورى زناد، وينبه عليه بالنبيه
كالنظريات وإنما ينبهه كلام الحكماء فعند إشراق نور الحكمة يصير
الإنسان مبصراً بالفعل بعد أن كان مبصراً بالقوة . وأعظم الحكمة
كلام الله تعالى : « ومن جملة كلامه القرآن خاصة فيكون منزلة آيات
القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة إذ به يتم
الابصار فالجهرى أو يسمى القرآن نوراً كما يسمى نور الشمس نوراً .
فمثال القرآن نور الشمس ، ومثال العقل نور العين — وبهذا يفهم معنى
قوله تعالى (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا) وقوله تعالى
(قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً) (تكملة لهذه
الدقيقة) فإذا فهمت من هذا أن العين عيان ظاهرة وباطنة . الظاهرة
من عالم الحس والمشاهدة ، والباطنة من عالم آخر وهو عالم الملكوت
ولكل عين من العينين شمس ونور عنده تصير كاملة الابصار (إحداها)
ظاهرة (والأخرى) باطنة والظاهرة من عالم الشهادة وهي الشمس

المحسوسة والباطنة من عالم الملكوت وهو القرآن وكتب الله المنزلة،
ومهما انكشف لك هذا انكشافا تاما فقد انفتح لك باب من أبواب
الملكوت وفي هذا العالم عجائب يستحقر بالإضافة إليها عالم الشهادة
ومن لم يسافر إلى هذا العالم وقعد به القصور في حضيض عالم الشهادة
فهو بهيمة بعد ومحروم عن خاصية الإنسانية بل أضل من البهيمة إذ لم
تعط البهيمة أجنحة الطيران إلى هذا العالم ولذلك قال تعالى (أولئك
كالأنعام بل هم أضل).

واعلم أن عالم الشهادة بالإضافة إلى عالم الملكوت كالقشرة
بالإضافة إلى اللب كالصورة والقالب بالإضافة إلى الروح، وكالظلمة
بالإضافة إلى النور كالسفل بالإضافة إلى العلو ولذلك يسمى عالم
الملكوت العالم العلوي والعالم الروحاني والعالم النوراني، وفي مقابلته
العالم السفلي والجسماني والظلماني: ولانظن أنا نغنى بالعالم العلوي
السموات فانها علو وفوق في حق بعض عالم الشهادة والحس يشارك
إدراكها البهائم وأما العبد فلا تفتح له أبواب الملكوت ولا يصير
ملكوتيا إلا وتبدل في حقه الأرض غير الأرض والسموات ولا يصير
كل ما هو داخل تحت الحس والخيال أرضه، ومن جعلتها السموات،
وكل ما ارتفع عن الحس سماؤه - وهذا هو المعراج الأول لكل سالك
ابتداء سفره لقرب حضرة الربوبية. فالإنسان مردود إلى أسفل سافلين
ومنه يترقى إلى العالم الأعلى وأما الملائكة فانهم من جملة عالم الملكوت
عالمون في حضرة القدس ومنها يشرقون على العالم الأسفل ولذلك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم

أفاض عليهم من نوره ، وقال «لله ملائكة هم أعلم بأعمال الناس منهم»
والأنبياء إذا بلغ معراجهم إلى عالم الملكوت فقد بلغوا المبلغ الأقصى
وأشرفوا على جملة من عالم الغيب إذ من كان في عالم الملكوت كان
عند الله وعنده مفاتيح الغيب أى من عنده تنزل أسباب الموجودات
في عالم الشهادة إذ عالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم يجرى منه مجرى
الظل بالإضافة إلى الشخص ويجرى الثمر بالإضافة إلى الثمر والمسبب
بالإضافة إلى السبب ، ومفاتيح معرفة المسببات إنما تؤثر من الأسباب
ولذلك كان عالم الشهادة مثالا لعالم الملكوت كما سيأتى فى بيان المشكاة
والمصباح والشجرة لأن المشبه لا يخلو من موازاة المشبه به ومحاكاة
نوعا من المحاكاة على قرب أو بعد وهذا الآن له غور عميق . ومن
اطلع على كنه حقيقته انكشف له حقائق أمثلة القرآن على يسر .

(دقيقة ترجع إلى حقيقة النور) قلنا إن كل ما يبصر نفسه وغيره
أولى باسم النور فإن كان من جملة ما يبصر به غيره أيضا مع أنه يبصر
نفسه وغيره فهو أولى باسم النور من الذى لا يؤثر فى غيره أصلا بل
بالحرى أن يسمى سراجا منيرا لفيض أنواره على غيره وهذه الخاصة
توجد للروح القدس النبوى إذ تفيض بواسطته أنوار المعارف على
الخلق وبه يفهم تسمية الله محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا ،
والأنبياء كلهم سرج وكذلك العلماء ولكن التفاوت بينهم لا يحصى .

(دقيقة) إذا كان اللائق بالذى يستفاد منه نور الابصار أن
يسمى سراجا منيرا فالذى يقتبس منه السراج فى نفسه جدير بأن يكنى

عنه بالنار - وهذه السرج الأرضية إنما تفتبس في أصلها من أنوار علوية والروح القدس النبوي يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار لكن إنما يصير نوراً على نور إذا مسته النار فبالحرى أن يكون مقتبس الأرواح الأرضية من الأرواح الإلهية العلوية التي وصفها على وابن عباس عليهما السلام فقال إن لله ملكاً له سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان يسبح الله بجميعها، وهو الذي قوبل بالملائكة كلهم فقليل (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً) فهي إذا اعتبرت من حيث يقتبس منها السرج الأرضية لم يكن لها مثال إلا النار وذلك لا يؤنس إلا من جانب الطور .

(دقيقة) الأنوار السماوية التي منها تفتبس الأنوار الأرضية إن كان لها أن تترتب بحيث يقتبس بعضها من بعض فالأقرب من المنبع الأول أولى باسم النور لأنه أعلى رتبة : ومثال ترتيبها في عالم الشهادة لا يدركه الإنسان إلا بأن يبصر ضوء القمر داخلًا في كوة بيت واقفاً على مرآة منصوبة على حائط منعطفاً منها على حائط آخر في مقابلتها ثم منعطفاً منها على الأرض بحيث تستنير منه الأرض . فأنت تعلم أن ما على الأرض من النور تابع لما على الحائط وما على الحائط تابع لما على المرآة وما على المرآة تابع للقمر وما في القمر تابع لما في الشمس إذ منها يشرق النور على القمر - وهذه الأنوار الأربعة مترتبة بعضها أعلى من بعض وأكمل من بعض، ولكل واحد مقام معلوم (١٣ - رسائل)

ودرجة خاصة لا يتعدها فاعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن
الأنوار الملوكوتية إنما وجدت على ترتيب كذلك ، وأن المقرب
هو الأقرب إلى النور الأقصى فلا يبعد أن تكون رتبة إسرافيل
فوق رتبة جبريل وأن فيهم الأقرب الذي تقرب درجته من حضرة
الربوبية التي هي منبع الأنوار كلها وأن فيهم الأدنى وبينهم درجات
تستعصى عن الإحصاء وإنما المعلوم كثرتهم وترقبهم في صفوفهم وأهم
كما وصفوا به أنفسهم إذ قالوا (وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن
الصائون وإنا لنحن المسبحون)

(دقيقة) إذا عرفت أن الأنوار لها ترتيب فاعلم أنها لا تتسلسل
إلى غير نهاية بل ترتقى إلى منبع أول وهو النور لداته وبذاته ليس يأتيه
نور من غيره ومه تشرق الأنوار كلها على ترتيبها . فانظر الآن هل
اسم النور أحق وأولى بالمستعير المستعير نوره من غيره أو بالمعير في
ذاته المنور لكل ماسواه فما عندى أنه يخفى عليك الحق فيه وبه تتحقق
أن اسم النور أحق بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور فوقه ومنه ينزل
النور إلى غيره .

(حقيقة) بل أقول ولا أبالي أن اسم النور على غير النور الأولى
بجاء محض إذ كل ماسواه إذا اعتبرت ذاته فهو في ذاته من حيث
ذاته لا نور له بل نوره مستعار من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة
بنفسها بل بغيرها . ونسبة المستعار مجاز محض أقرى أن من استعار
ثياباً وفرساً ومركباً وسرجاً مركبه في الوقت الذي أركبه المعير

وعلى الحد الذي رسمه له غنى بالحقيقة أو بالمجاز أو أن المعير هو الغنى كلا بل المستعير هو فقير في نفسه كما كان ، وإنما الغنى هو المعير الذي منه الإعارة والإعطاء وإليه الاسترداد والانتزاع فإذا النور الحق هو الذي بيده الخلق والأمر ، ومنه الإنارة أولاً ، والإدامة ثانياً فلا شركة لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه إلا من حيث تسميته به ، ويتفضل عليه بتسميته إياه تفضل المسالك على عبده إذا أعطاه مالا ثم سناه مالمسكا ، وإذا انكشف للعبد هذه الحقيقة علم أنه وماله ملك للمسكة على التفرد لا شريك له فيه أصلاً .

(حقيقة) مهما عرفت أن النور راجع إلى الظهور والإظهار ومراتبه فاعلم أنه لا ظلمة أشد من ظلمة العدم لأنه مظلم ، وسي مظلماً لأنه ليس يظهر الابصار إذ ليس يصير موجوداً للبصر مع أنه موجود في نفسه فالذي ليس موجوداً لاغيره ولا لنفسه كيف لا يستحق أن يكون هو الغاية في الظلمة وفي مقابله الوجود فهو النور فإن الشيء مالم يظهر في ذاته لا يظهر لغيره ، والوجود بنفسه أيضاً ينقسم إلى ماله الوجود من ذاته وإلى ماله الوجود من غيره . وماله الوجود من غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه بل إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض وإنما وجوده من حيث نسبتته إلى غيره وليس ذلك بوجود حقيقي كما عرفت في مثال استعارة الثوب والغنى : فالوجود الحق هو الله تعالى كما أن النور الحق هو الله تعالى .

(حقيقة الحقائق) من هنا يترقى العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة واستكملوا معراجهم فأروا بالمشاهدة العيانة أن ليس في الوجود إلا الله وأن كل شيء هالك إلا وجهه لأنه يصير هالكا في وقت من الأوقات بل هو هالك أزلا وأبداً إذ لا يتصور إلا كذلك فإن كل شيء سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض ، وإذا اعتبر من الوجه الذي يسرى إليه الوجود من الأول الحق رؤى موجوداً لا في ذاته بل من الوجه الذي يل موجدته فيكون الموجود وجه الله فقط . ولكل شيء وجهان وجه إلى نفسه ، ووجه إلى ربه . فهو باعتبار وجه نفسه عدم ، وباعتبار وجه الله وجود فإذا لا موجود إلا الله ووجهه فإذا كل شيء هالك إلا وجهه أزلا وأبداً . ولم يفتقر هؤلاء إلى قيام القيامة ليستمعوا نداء البارئ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار بل هذا النداء لا يفارق سمعهم أبداً ، ولم يفهموا من معنى قوله الله أكبر أنه أكبر من غيره حاش الله إذ ليس في الوجود معه غيره حتى يكون هو أكبر منه بل ليس لغيره رتبة المعية بل رتبة التبعية بل ليس لغيره وجود إلا من الوجه الذي يليه فالموجود وجهه فقط ومحال أن يكون أكبر من وجهه بل معناه أكبر من أن يقال له أكبر بمعنى الإضافة والمقايسة وأكبر من أن يدرك غيره كنهه كبريائه نبيا كان أو ملكا بل لا يعرف الله كنه معرفته إلا هو إذ كل معروف داخل تحت سلطان العارف واستيلائه وذلك يناق الجلال والكبرياء . وهذا له تحقيق ذكرناه في كتاب : المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى .

(إشارة) العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق لكن منهم من كان له هذه الحالة عرفاناً عالياً ، ومنهم من صار له ذوقاً وحالاً وانتفت عنهم الكثرة بالسلبية ، واستغرقوا بالفردانية المحضه ، واستهوت فيها عقولهم فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضاً فلم يبق عندهم إلا الله فسكروا سكرأ وقع دونه سلطان عقولهم فقال بعضهم: أنا الحق ، وقال الآخر: سبحاني ما أعظم شأني وقال الآخر: ما في الجبة إلا الله ، وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى فلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد مثل قول العاشق في حال فرط العشق :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فلا يبعد أن يقبأ الإنسان مرآة فينظر فيها ولم ير المرأة قط فيظن
أن الصورة التي رآها في المرآة هي صورة المرأة متحدة بها ويرى الخمر
في الزجاج فيظن أن الخمرة لون الزجاج فإذا صار ذلك عنده ما لوفاً
ورسخ فيه قدمه استغرقه فقال :

رق الزجاج وراقت الخمر وتشابها فقتشا كل الأمر
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر
وفرق بين أن يقال الخمر قدح وبين أن يقال كأنه قدح - وهذه

الحالة إذا غلبت سميت بالإضافة إلى صاحب الحال فناء بل فناء الفناء لأنه فنى عن نفسه وفنى عن فئاته فإنه ليس يشعر بنفسه في تلك الحال ولا بعدم شعوره بنفسه ، ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان قد شعر بنفسه ، وتسمى هذه الحال بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز اتحاداً ، وبلسان الحقيقة توحيداً ، ووراء هذه الحقائق أيضاً أسرار لا يجوز الخوض فيها .

«خاتمة، لعلك تشتهي أن تعرف وجه إضافة نوره إلى السموات والأرض بل وجه كونه في ذاته نور السموات والأرض ولا ينبغي أن يخفى ذلك عليك بعد أن عرفت أنه النور ولا نور سواه وأنه كل الأنوار وأنه النور الكلى لأن النور عبارة عما تنكشف به الأشياء وأعلى منه ما ينكشف به وله وأعلى منه ما ينكشف به وله ومنه وأن الحقيقى منه ما ينكشف به وله ومنه وليس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده بل ذلك له في ذاته من ذاته لا من غيره ، ثم عرفت أن هذا لا يتصور ولن يتصف به إلا النور الأول ثم عرفت أن السموات والأرض مشحونة نوراً من طبيعى النور أعنى المنسوب إلى البصر والبصيرة أى إلى الحس والعقل - أما البصرى فما نشاهده في السموات من الكواكب والشمس والقمر وما نشاهده في الأرض من الأشعة المنبسطة على كل مافى الأرض حتى ظهرت به الألوان المختلفة خصوصاً في الربيع ، وعلى كل حال من الحيوانات والنباتات والمعادن وأصناف الموجودات ولولاها لم يكن للألوان ظهور بل وجود ثم سائر ما يظهر

للحس من الاشكال والمقادير يدرك تبعاً للألوان ولا يتصور إدراكها إلا بواسطتها — وأما الأنوار العقلية المعنوية فالعالم الأعلى مشحون بها وهي جواهر الملائكة والعالم الأسفل مشحون بها وهي الحياة الحيوانية ثم الإنسانية وبالنور الإنساني السفلي ظهر نظام العالم السفلي كما أن بالنور الملكي ظهر نظام العالم العلوي وهو المعنى بقوله (وهو الذى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) وقال (ليستخلقهم فى الأرض) وقال (ويجعلكم خلفاء الأرض) وقال (لى جاعل فى الأرض خليفة) فإذا عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره مشحون بالأنوار الظاهرة البصرية والباطنة العقلية ، ثم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النور من السراج وأن السراج هو النور النبوى القدسى ، وأن الأرواح النبوية القدسية مقتبسة من الأرواح العلوية اقتباس السراج من النار . وأن العلويات بعضها مقتبس من بعض ، وأن ترتيبها ترتيب مقامات ثم ترتق جملتها إلى نور الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول وأن ذلك هو الله وحده لا شريك له ، وأن سائر الأنوار مستعارة منه وإنما الحقيقى نوره فقط وأن الكل من نوره بل هو لا هوية لغيره إلا بالبحار فإذا لا نور إلا هو وسائر الأنوار أنوار من الوجه الذى تليه لا من ذاتها فوجه كل موجه إليه ومول شرطه (وإنما تولوا فم وجه الله) فإذا لا إله إلا هو فإن الإله عبارة عما الوجود مولية نحوه بالعبادة والتأليه أعنى وجوه القلوب فإنها الأنوار والأرواح بل كما لا إله إلا هو فلا هو إلا هو فإن هو عبارة عما إليه

الإشارة، وكيفما كان فلا إشارة إلا إليه بل كلها أشرت فهو بالحقيقة
الإشارة إليه، وإن كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن حقيقة الحقائق
التي ذكرناها، ولا إشارة إلى نور الشمس بل إلى الشمس فكل مافي
الوجود فنسبته إليه في ظاهر المثال كنسبة النور إلى الشمس فإذا لا إله
إلا الله توحيد العوام ولا هو إلا هو توحيد الخواص لأن ذلك أعم
وهذا أخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصاحبه في الفردانية المحضة
والوحدانية الصرفة، ومنتهى معراج الخلائق بملكه الفردانية فليس
وراء ذلك مرقة إذ الرقي لا يتصور إلا بكثرة فانه نوع إضافة يستدعي
ما منه الارتقاء وما إليه الارتقاء وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة
وبطلت الإضافة وطاحت الإشارة فلم يبق علو ولا سفلى ولا نازل
ولا مرتفع فاستحال الترقى واستحال العروج فليس وراء الأعلى علو
ولا مع الوحدة كثرة ولا مع انتفاء الكثرة عروج فان كان ثم تغيير
من حال فبالنزول إلى السماء الدنيا أعنى بالإشراق من علو إلى أسفل
لأن الأعلى وإن لم يكن له أعلى فله أسفل — فهذا غاية الغايات ومنتهى
الطلبات يعلمه من يعلمه وينكره من يجمله وهو من العلم الذى هو كنهه
المكنون الذى لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل
الغرة بالله ولا يبعد أن قال العلماء إن النزول إلى سماء الدنيا هو نزول
ملك فقد توهم بعض العارفين ما هو أبعد منه إذ قال هذا المستغرق
بالفردانية له نزول إلى سماء الدنيا وأن ذلك هو نزوله إلى استعمال
الحواس أو تحريك الأعضاء، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام

« صرت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به ، وإذا كان هو سمعه وبصره ولسانه فهو السامع والباصر والناطق إذاً لاغيره ، وإليه الإشارة بقوله لموسى عليه السلام « مرضت فلم تعدنى » الحديث فحركات هذا الموحّد من السماء الدنيا وإحساساته من سماء فوقها وعقله فوق ذلك وهو يترقى من سماء العقل إلى منتهى معراج الخلائق ويمسكه الفردانية إلى سبع طبقات ثم بعد يستوى على عرش الوجدانية ومنه يدبر الأمر إلى طبقات سمواته فربما نظر الناظر إليه فأطلق بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن إلى أن يعمن النظر فيه فيعلم أن ذلك له تأويل كقوله : أنا الحق وسبحانى بل كقوله عليه الصلاة والسلام مرضت فلم تعدنى وكنت سمعه وبصره ولسانه فأرى الآن إمساك عنان البيان فما أراك تطيق من هذا الفن أكثر من هذا المقدار .

(مساعدة) لعلك لاتسمو إلى هذا الكلام بهمتك بل تقصرون ذروته همتك فخذ إليك كلاماً أقرب إلى فهمك وأقرب لضعفك واعلم أن معنى كونه نور السموات والأرض تعرفه بالنسبة إلى النور الظاهرى البصرى فإذا رأيت ألوان الربيع وخضرتها مثلاً فى ضياء النهار فلسبت تشك فى أنك ترى الألوان وربما ظننت أنك لست ترى مع الألوان غير هافكاً أنك تقول لست أرى مع الخضرة غيرها : ولقد أضرب على هذا أقوام فزعموا أن النور لا معنى له وأنه ليس مع الألوان غير الألوان فأنكروا وجود النور مع أنه أظهر الأشياء وكيف لاوبه تظهر الأشياء وهو الذى يبصر فى نفسه ويبصر به غيره كما سبق لكن عند غروب

الشمس وغيبية السراج ووقوع الظل أدركوا تفرقة ضرورية بين محل الظل وبين موضع البضياء فاعترفوا بأن للنور معنى وراء الألوان يدرك مع الألوان حتى كأنه لشدة اتحاده بها لا يدرك ولشدة ظهوره يخفى . وقد تكون شدته سبب الخفاء ، والشئ إذا جاوز حده انعكس على ضده فإذا عرفت هذا فاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيئاً إلا ورأوا الله معه وربما زاد على هذا بعضهم فقال ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله لأن منهم من يرى الأشياء به ومنهم من يرى الأشياء فيزاه بالأشياء وإلى الأول الإشارة بقوله (أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد) وإلى الثاني الإشارة بقوله (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) فالأول صاحب مشاهدة والثاني صاحب الاستدلال بآياته ، والأولى درجة الصديقين ، والثانية درجة العلماء الراسخين ، وليس بعدهما إلا درجة الغافلين المحجوبين : فإذا عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شئ للبصر بالنور الظاهر فقد ظهر كل شئ للبصيرة الباطنة بالله فهو مع كل شئ لا يفارقه وبه يظهر كل شئ . ولكن بقي هاهنا تفاوت وهو أن النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس ويحجب حتى يظهر الظل - وأما النور الإلهي الذي به يظهر كل شئ لا يتصور غيبته بل يستحيل غروبه فيبقى مع الأشياء كلها دائماً فانقطع طريق الاستدلال بالتفرقة ولو تصورت غيبته لانهدمت السموات والأرض ولأدرك به من التفرقة ما يضطر معه إلى المعرفة بما به ظهرت الأشياء ولكن لما تساوت الأشياء كلها على نمط واحد في الشهادة لوحداية خالقها إذ كل شئ يسبح بحمده لا بعض .

الأشياء وفي جميع الأوقات لا في بعض الأوقات ارتفع التفريق
 وخفي الطريق إذ الطريق الظاهر معرفة الأشياء بالاضداد فالأضد له
 ولا نقيض تتشابه الأحوال في الشهادة له فلا يبعد أن يخفى ويكون
 خفاؤه لشدة جلاله والغفلة عنه لإشراق ضيائه : فسبحان من اختفى
 عن الخلق لشدة ظهوره واحتجب عنهم لإشراق نوره وربما أيضاً
 لا يفهم هذا الكلام بعض القاصرين فيفهم من قولنا إن الله مع كل شيء
 كالنور مع الأشياء أنه في كل مكان تعالى وتقدس عن النسبة إلى المكان
 بل الأبعد عن إثارة هذا الخيال أن نقول لك بأنه قبل كل شيء وأنه
 فوق كل شيء وأنه مظهر كل شيء والمظهر لا يفارق المظهر في معرفة
 صاحب البصيرة فهذا الذي نعني بقولنا إنه مع كل شيء : ثم لا يخفى
 عليك أيضاً أن المظهر قبل المظهر وفوقه مع أنه معه لكنه معه بوجه
 وقبله بوجه فلا تظن أنه متناقض واعتبر بالمحسوسات التي هي قدر
 درجتك في العرفان وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل اليد
 وقبلها أيضاً ومن لم يتسع صدره لمعرفة هذا فليهجر هذا النمط من
 العلم فلعل علم رجال وكل ميسر لما خلق له .

الفصل الثاني

« في بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والزيت والنار ،
 وبيان ذلك : يستدعى تقديم قطبين يتسع المجال فيهما إلى غير حد
 محدود ولكني أشير إليهما بالرمز والاختصار . أحدهما : في بيان
 سر التمثيل ومنهاجه ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب الأمثلة ووجه

كيفية المناسبة بينهما وكنه الموازنة بين عالم الشهادة التي منها يتخذ طينة
الأمثال وبين عالم الملكوت الذي منه تنزل أرواح المعاني (والقطب
الثاني) في طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارها فان هذا
المثال مسوق لبيان ذلك ، وقد قرأ ابن مسعود (مثل نوره في قلب
المؤمن كمشكاة فيها) وقرأ أبي بن كعب (مثل نور قلب من آمن
كمشكاة فيها) .

القطب الأول في بيان سر التمثيل ومنهاجه

اعلم أن العالم عالمان روحاني وجسماني ، وإن شئت قلت حسي
وعقلي ، وإن شئت قلت علوي وسفلي والكل متقارب ، وإنما يختلف
باختلاف العبارات فاذا اعتبرتهما في أنفسهما قلت جسماني وروحاني ،
وإذا اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة لهما قلت حسي وعقلي ، وإن
اعتبرتهما باضافة أحدهما إلى الآخر قلت علوي وسفلي : وربما سميت
أحدهما عالم الملك والشهادة والآخر عالم الغيب والملكوت : ومن
ينظر إلى الحقائق من الألفاظ ربما يتحير من كثرتها ويتخيل كثرة
المعاني والذي تنكشف له الحقائق يجعل المعاني أصلاً والألفاظ
تابعة وأمر الضعيف بالعكس فنه إذ يطلب الحقائق من الألفاظ وإلى
الفريقين الإشارة بقوله تعالى (أفن يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن
يمشى سوياً على صراط مستقيم) ولذا قد عرفت معنى العالمين فاعلم أن
العالم الملكوتي العلوي عالم غيب إذ هو غائب عن الأكثر ، والعالم
الحسي عالم الشهادة إذ يشهده الكافة والعالم الحسي مرقاة إلى العالم

العقلى ولو لم يكن بينهما اتصال ومناسبة لا نسد طريق الترقى إليه ولو
تعذر ذلك لتعذر السفر إلى الحضرة الربوبية والقرب من الله فلن
يقرب من الله أحد مالم يطأ بحبوحة حظيرة القدس والعالم المرتفع عن
إدراك الحس والخيال هو الذى نعينه بعالم القدس ، وإذا اعتبرت جملة
محيث لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه ما هو غريب منه سميناه حظيرة
القدس ، وربما سميناه الروح البشرى الذى هو مجرى لوائح القدس
الوادى المقدس ، ثم هذه الحظيرة فيها حظائر بعضها أشد إمعاناً فى
معانى القدس ولكن لفظ الحظيرة محيط بجميع طبقاتها فلا تظن أن هذه
الآلغاز طامات غير معقولات عند أبواب البصائر .

واشتغالى الآن بشرح كل لفظ مع ذكره يصدقنى عن المقصد
فعليك بالتشهير لفهم الآلغاز فأرجع إلى الغرض فأقول : لما كان عالم
الشهادة مرقى إلى عالم الملكوت كان سلوك الصراط المستقيم عبارة عن
هذا الترقى وقد يعبر عنه بالدين ، وبمنازل الهدى فلو لم يكن بينهما
مناسبة واتصال لما تصور الترقى من أحدهما إلى الآخر فجعلت الرحمة
الإلهية عالم الشهادة على موازنة عالم الملكوت : فما من شيء فى هذا
العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم ، وربما كان الشيء الواحد
مثالاً لأشياء من عالم الملكوت ، وربما كان للشيء الواحد من
الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة ، وإنما يكون مثالاً إذا ماثلة
نوعاً من المماثلة ، وطابقه نوعاً من المطابقة : وإحصاء تلك الأمثلة
يستدعى استقصاء جميع موجودات العالمين بأسرها ، ولن تنفى به القدرة

البشرية ، ولم تتسع لفهمه القوة البشرية ، ولا تفي لشرحه الأعمار القصيرة فغابني أن أعرفك منها أنموذجاً لتستدل باليسير منها على الكثير ، وينفتح لك باب الاستبصار بهذا النمط من الأسرار فأقول : إن كان في عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة عالية يعبر عنها بالملائكة منها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية ولأجلها قد تسمى أرباباً فيكون الله رب الأرباب لذلك ، ويكون لها مراتب في نورانياتها متفارقة فبالحرى أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقمر والنواكب وصالك الطريق يترقى أولاً إلى ما درجته درجة الكوكب فيتضح له إشراق نوره ، وينكشف له أن العالم الأسفل بأسره تحت سلطانه وتحت إشراق نوره ، ويتضح له من جماله وعلو درجته ما ينادى فيقول هذا ربي : ثم إذا انضح له ما فوقه مما رتبته رتبة القمر رأى أقول الأول في مضرب الهوى أى بالإضافة إلى ما فوقه أقولاً فقال لا أحب الأفلين فكذلك يترقى حتى ينتهى إلى ما مثاله الشمس فيراه أكبر وأعلى قابلاً للثال بنوع مناسبة له معه ، والمناسبة مع ذى القصد نقص : وأقول أيضاً فيه من يقول (وجهت وجهي الذى فطر السموات والأرض خيفاً وما أنا من المشركين) ومعنى الذى إشارة مبهمة مناسبة لها إذ لو قال قائل ما مثال مفهوم الذى لم يتصور أن يحجب عنه فالمنزه عن كل مناسبة هو الله الحق ولذلك لما قال بعض الأعراب لرسول الله ما نسبة الله نزل في جوابه (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) معناه التقديس عن النسبة ولذلك

لما قال فرعون لموسى وما رب العالمين كالطالب لماهيته لم يحبه إلا بأفعاله إذ كانت الأفعال أظهر عند السائل فقال رب السموات والأرض فقال فرعون لمن حوله ألا تسمعون كما المنكر عليه في عدوله في جوابه عن طلب الحقيقة فقال موسى (ربكم ورب آبائكم الأولين) فنسبه فرعون إلى الجنون إذ كان مطلبه المثال والمماهية وهو يجيب عن الأفعال بالأفعال وقال فرعون إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون ولنرجع الآن إلى الامتزج فنقول : علم التعبير يعرفك مقدار ضرب المثال لأن الرؤيا جزء من النبوة — أما ترى أن الشمس فى الرؤيا تعبیرها السلطان لما بينهما من المشاركة والمماثلة فى معنى روحانى وهو الاستعلاء على الكافة مع فيضان الآثار والأنوار على الجميع . والقمر تعبیره الوزير لإفاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العالم عند غيبتها كما يفيض السلطان آثاره بواسطة الوزير على من يغيب عن حضرة السلطان وأن من يرى أن فى يده خاتماً يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فانه يعبر له أنه يؤذن قبل الصبح فى رمضان ، ومن رأى أنه يصب الزيت فى الزيتون تعبیره أن تحتة جارية هى أمه وهو لا يعرفها فاستقصاء أبواب التعبير فى أمثال هذا الجنس غير ممكن فلا يمكن الاشتغال بعدها بل أقول كما أن فى الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر والكواكب — كذلك منها ماله أمثلة أخرى إذا اعتبرت معها أوصاف آخر سوى النورانية فان كان فى تلك الموجودات ما هو ثابت لا يتغير وعظيم لا يستصغر ومنه تنفجر إلى

أودية القلوب البشرية مياه المعارف ونفائس المكاشفات فتأله الطور
وإن كانت الموجودات التي تتلقى تلك النفائس بعضها أولى من بعض
فتأله الوادى ، وإن كانت تلك النفائس بعد اتصالها بالقلوب البشرية
تجرى من قلب إلى قلب . فهذه القلوب أيضاً أودية ومفتوح الوادى
قلوب الأنبياء والأولياء والعلماء ثم من بعدهم فإن كانت هذه الأودية
دون الأول ومنها تغترف فبالحرى أن يكون الأول هو الوادى الأيمن
لكثرة يمنه وعلو درجته وإن كان الوادى الآدون يتلقى من آخر
درجات الوادى الأيمن فهو يغترف من شاطئ الوادى الأيمن
دون لجته وميدانه وإن كان روح النبى سراجاً منيراً . وكان ذلك الروح
مقتبساً بواسطة وحى كما قال (أوحينا إليك روحاً من أمرنا) فما منه
الاعتباس مثاله النار وإن كان المتلقون من الأنبياء بعضهم على محض التقليد
لما يسمعه وبعضهم على حظ من البصيرة : فتأله المقلد الغير المستبصر
الجذوة والقبس والشهاب وصاحب الذوق مشارك للنبى فى بعض
الأحوال . ومثال تلك المشاركة الاصطلاح وإنما يصطلى بالنار من معه
النار لا من سمع خبرها وإن كان أول منزل الأنبياء الترقى إلى العالم
المقدس عن كدورة الحس والخيال : فتأله ذلك المنزل الوادى المقدس
وإن كان لا يمكن وطء ذلك الوادى المقدس إلا باطراح الكونين
أعنى الدنيا والآخرة والتوجه إلى الواحد الحق ، وكانت الدنيا
والآخرة متقابلتين متحاذيتين وهما عارضان للجوهر التوراتى البشرى
يمكن اطراحهما مرة والتلبس بهما أخرى : فتأله اطراحهما عند
الإحرام والتوجه إلى كعبة القدس خلع النعلين بل تترقى إلى الحضرة
الربوبية مرة أخرى فنقول : إن كان فى تلك الحضرة شئ بواسطة

تنتقش العلوم المفصلة في الجواهر القابلة فمثاله القلم : وإن كان في تلك
الجواهر القابلة للتلقى ما انتقش بالعلوم فمثاله اللوح والكتاب (والرق
المنشور) وإن كان فوق الناقش للعلوم شيء مسخر له فمثاله اليد ، وإن
كان لهذه الحضرة المشتعلة على اليد واللوح والقلم والكتاب ترتيب
منظوم فمثاله الصورة : وإن كان يوجد للصورة الإنسانية ترتيب منظوم
على هذه الشاكلة فهي على صورة الرحمن وفرق بين أن يقال على صورة
الرحمن وبين أن يقال على صورة الله إذ الرحمة الإلهية هي التي على صورة
الحضرة الإلهية بهذه الصورة ، ثم أنعم على آدم فأعطاه صورة مختصرة
جامعة لجميع أصناف ما في العالم حتى كأنه كل ما في العالم أو هو نسخة
العالم مختصرة . وصورة آدم أعنى هذه الصورة مكتوبة بخط الله
فهو الخط الإلهي الذي ليس برقم حروف إذ يتنزه خطه عن أن يكون
رقفاً وحروفاً كما يتنزه كلامه عن أن يكون صوتاً وحروفاً ، وقلبه عن
أن يكون قصباً وحديداً ، ويده عن أن تكون لهما وعظماً : ولولا
هذه الرحمة لعجز الآدمي عن معرفة ربه إذ لا يعرف ربه إلا من عرف
نفسه ، فلما كان هذا من آثار الرحمة كان على صورة الرحمن لا على صورة
الله فحضرة الإلهية غير حضرة الرحمن وغير حضرة الملك وغير حضرة
الربوبية ولذلك أمر بالعباد بجميع هذه الحضرات فقال (قل أعوذ
برب الناس ملك الناس إله الناس) ولولا هذا المعنى لسكان قوله : إن
الله خلق آدم على صورة الرحمن غير منظوم لفظاً ، بل كان ينبغي أن

يقول على صورته ، واللفظ الوارد في الصحيح على صورة الرحمن ولأن تمييز حضرة الملك عن حضرة الربوبية يستدعى شرحاً طويلاً فلتجاوزوه ويكفيكم من الأنموذج هذا القدر فانه بحر لا ساحل له فان وجدت في نفسك نفوراً عن هذه الأمثال فستأنس بقوله تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) الآية . فانه قد ورد في التفسير أن الماء هو المعرفة والأودية القلوب .

(خاتمة واعتذار) لا تظن من هذا الأنموذج وطريق ضرب الأمثال رخصة منى في رفع الظواهر واعتقاداً في إبطالها حتى أقول مثلاً لم يكن مع موسى نعلان ولم يسمع الخطاب بقوله اخلع نعليك خاشاً لله فان إبطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين ، وجهلوا جهلاً بالموازنة بينهما فلم يفهموا وجهه كما أن إبطال الأسرار مذهب الحشوية فالذى يجرّد الظاهر حشوى - والذي يجرّد الباطن باطنى - والذى يجمع بينهما كامل - ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (للقرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع) وربما نقل هذا عن على موقوفاً عليه بل أقول موسى فهم من الأمر بخلع النعلين أطراح الكونين فامثل الأمر ظاهراً بخلع نعليه وباطناً بخلع العالمين فهذا هو الاعتبار أى العبور من شئ إلى غير هو من ظاهر إلى سر ، وفرق بين من يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة ، فيقتنى الكلب في البيت ويقول ليس الظاهر مراداً بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب لأنه يمنع المعرفة التى هى من أنوار

الملائكة إذ الغضب غول العقل ، وبين من يمثل الأمر بالظاهر ، ثم يقول ليس الكلب بصورته بل بمعناه وهو السبعية والضراوة وإذا كان حفظ البيت الذى هو مقر الشخص والبدن واجباً عليه أن يحفظ عن صورة السكينة فلأن يجب حفظ بيت القلب وهو مقر الجوهر الحقيقى الخاص عن سر السكينة كان أولى فان من يجمع بين الظاهر والباطن جميعاً فهذا هو السكامل وهو المعنى بقولهم السكامل من لا يطفى نور معرفته نور ورعه وكذلك ترى السكامل لا يسمح لنفسه بترك حد من حدود الشرع مع كمال البصيرة — فهذه مغلطة منها ما وقع لبعض السالكين فى إباحة طى بساط الأحكام ظاهراً حتى ربما ترك أحدهم الصلاة وزعم أنه دائماً فى الصلاة بسره وهذا أشد مغلطة الخفاء من الإباحية الذين تأخذهم ترهات كقول بعضهم: إن الله غنى عن عملنا وقول بعضهم إن الباطن مشحون بالخبايا ليس يمكن تركيته منها ولا مطمع فى استئصال الغضب والشهوة بظنه أنه مأمور باستئصالها فهذه حماقات. وأما ما ذكرناه فهو ككهوة جواد وهفوة سالك صده الشيطان فدلاه بحبال الغرور وارجع إلى حديث النملين فأقول: ظاهر خلع النملين منه على ترك السكونين فالمثال فى الظاهر حق وأدأؤه إلى السر الباطن حقيقة ، ولكل حق حقيقة ، وأهل هذه الرتبة هم الذين بلغوا درجة الزجاجة كما سيأتى معنى الزجاجة لأن الخيال الذى من طينته يتخذ المثال صلب كثيف يجب الأسرار ويحول بينك وبين الأنوار ولكن إذا صفا صار كالزجاج الصافى ، وصار غير حائل عن الأنوار بل صار

مع ذلك مؤدياً للأنوار بل صار مع ذلك حافظاً للأنوار عن الانطفاء بعواصف الرياح فستأتيك قصة الزجاجة فاعلم أن العالم الكثيف الخيالي السفلي صار في حق الأنبياء عليهم السلام زجاجة ، ومشكاة للأنوار ، ومصفاة للأسرار ، ومرقاة إلى العالم الأعلى وبهذا يعرف أن المثال الظاهر حق ووراء هذا سر ، وقس عليه الضوء والنهار وغيره .

(دقيقة) إذا قال عليه الصلاة والسلام (رأيت عيد الرحمن بن عوف دخل الجنة حبواً) فلا تظن أنه لم يشاهده بالبصر كذلك بل وآه في يقظته كما يراه النائم في نومه وإن كان عبد الرحمن بن عوف نائماً في البيت بشخصه فإن النوم إنما أثر في أمثال هذه المشاهدات لقهره سلطان الحواس عن النور الباطن الإلهي فإن الحواس شاعلة وجاذبة إلى عالم الحس وصارفة وجهه عن عالم الغيب والممكنات ، وبعض الأنوار النبوية قد تصفى وتستولى بحيث لا تجذبه الحواس إلى عالمها ، ولا تشغله فيشاهد في اليقظة ما يشاهده غيره في المنام لكنه إذا كان في غاية الكمال لم يقتصر إدراكه على محض الصورة المبصرة بل عبر منها إلى السر فأنكشف له أن الإيمان جاذب إلى العالم الأعلى الذي يعبر عنه بالجنة والغنى والثروة جاذبة إلى الحياة الحاضرة وهي العالم الأسفل فاذا كان الجاذب إلى أشغال الدنيا أقوى مقاومة من الجاذب الآخرة صد عن السير إلى الجنة فإن كان جاذب الإيمان أقوى أورت عسراً أو بطأً في سيره فيكون مثاله من عالم الشهادة الحبو فكذلك تنجلي الأسرار من وراء زجاجات الخيال وذلك لا يقصر

في حكمه على عبد الرحمن وإن كان لإبصاره مقصوداً عليه بل يحكم به عن كل من قويت بصيرته واستحكم إيمانه وكثرت ثروته كثرة تزامم الإيمان لكن لا تقاومه لرجحان قوة الإيمان فهذا يعرفك كيفية إبصار الأنبياء الصور ، وكيفية مشاهدتهم المعاني من وراء الصور ، والأغلب أن يكون المعنى سابقاً إلى المشاهدة الباطنية ثم يشرف منه على الروح الخيالي فينطبع بصورة موازية للمعنى مخاكية له وهذا الحظ من الوحي في اليقظة يحتاج إلى التأويل كما أنه في النوم يفتقر إلى التعبير ، والواقع منه في النوم نسبته إلى الخواص النبوية نسبة الواحد إلى ستة وأربعين والواقع منه في اليقظة نسبته أعظم من ذلك وأظن أن نسبته نسبة الواحد إلى الثلاثة فإن الذي الذي انكشف لنا أن الخواص النبوية تنحصر شعبها في ثلاثة أجناس وهذا واحد من تلك الأجناس الثلاثة .

(القطب الثاني) في بيان مراتب الأرواح البشرية النورانية إذ بمعرفة تعرف أمثلة القرآن . فالأول : منها الروح الحساس وهو الذي يتلقى ما تورده الحواس إذ كان أصل الروح الحيواني وأوله وبه يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصبي الرضيع . الثاني : الروح الخيالي وهو الذي يكتب ما أوردته الحواس ويحفظه مخزوناً عنده ليعرضه على الروح العقلي فوقه عند الحاجة إليه — وهذا لا يوجد للصبي الرضيع في بدء نشوئه ولذلك يولع بالشيء أيأخذه فإذا غيب عنه ينساه ولا تنازعه نفسه إليه إلى أن يكبر قليلاً بحيث إذا غيب عنه بكى وطلب ذلك لبقاء صورته محفوظة في خياله وهذا قد يوجد لبعض

الحيوانات دون بعض ولا يوجد للفراش المنهات على النار لأنه يقصد النار لشغفه بضياء النار فيظن أن السراج كوة مفتوحة إلى موضع الضياء فيبقى نفسه عليه فيتأذى به لكنه إذا جاوزه وحصل في الظلمة عارده مرة أخرى بعد مرة ولو كان له الروح الحافظ المستثبت لما أداه الحس إليه من الألم لما عارده بعد أن تضرر به مرة . قال كلب إذا ضرب مرة بخشبة فإذا رأى الخشبة بعد ذلك هرب . الثالث : الروح العقلي الذي يدرك المعاني الخارجة عن الحس والخيال وهو الجوهر الإنسي الخاص ولا يوجد للبهائم ولا الصبيان ، ومدركا للمعارف الضرورية الكلية كما ذكرناه عند ترجيع نور العقل على نور العين . الرابع : الروح الفكري وهو الذي يأخذ العلوم العقلية المحضة فيوقع بينها تأليفات وازدواجات ويستنتج منها معارف نفيسة ثم إذا استفاد نتيجتين مثلا ألف بينهما مرة أخرى واستفاد نتيجة مرة أخرى ، ولا تزال تتزايد كذلك إلى غير نهاية . الخامس : الروح القدسي النبوي الذي به يختص الأنبياء وبعض الأولياء وفيه تتجلى لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف ملكوت السموات والأرض بل من المعارف الربانية التي تقهر دونها الروح العقلي والفكري وإليه الإشارة بقوله تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) ولا يبعد أيها المعشكف في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه ما لا يظهر في العقل كالم يبعد

كون العقل طوراً وراء التمييز والإحساس ينكشف فيه غرائب
وعجائب يقصر عنها الإحساس والتمييز فلا تجعل أقصى الكمال وقفاً
على نفسك ، وإن أردت مثالا مما تشاهده من جملة خواص بعض
البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف يختص به قوم من الناس وهو نوع
إدراك ويحرم منه بعضهم حتى لا تمييز عندهم الألحان الموزونة من
المزحفة : وانظر كيف عظمت قوة الذوق في آخرين حتى استخرجوا
منها الموسيقى والأغاني وصنوف الدساتانات التي منها المحزن ومنها
المطرب ، ومنها المنوم ، ومنها المبكي ، ومنها المجن ، ومنها القتال ، ومنها
الموجب للغشى ! وإنما تقوى هذه الآثار فيمن له أصل الذوق : وأما
العاطل عن خاصية الذوق فإنه يشارك في سماع الصوت وتضعف فيه
هذه الآثار وهو يتعجب من صاحب الوجد والغشى ولو اجتمع
العقلاء كلهم من أرباب الذوق على تفهيمه معنى الذوق لم يقدرواعليه
فهذا مثال في أمر خسيس لأنه قريب إلى فهمك فقس به الذوق الخاص
النبوي واجتهد في أن تصير من أهل الذوق بشيء من تلك الروح فان
للأولياء منه حظاً وافراً فان لم تقدر فاجتهد أن تصير بالاقيسة التي
ذكرناها والتشبهيات التي رمزنا إليها من أهل العلم بها فان لم تقدر فلا
أقل من أن تكون من أهل الإيمان بها (ويرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أتوا العلم درجات) والعلم فوق الإيمان ، والذوق فوق العلم ،
والذوق وجدان والعلم قياس ، والإيمان قبول مجرد بالتقليد وحسن
الظن بأهل الوجدان أو بأهل العرفان ، وإذا عرفت هذه الأرواح

الخمسة فاعلم أنها بحملتها أنوار إذ بها تظهر أصناف الموجودات والحس والخيال منها وإن كان يشارك إليهما في جنسها لكن الذي للإنسان منها نمط آخر أشرف وأعلى وخلقا في الإنسان لغرض آخر أجلى وأسنى . وأما الحيوانات فلم يخلق لها إلا ليكونا آلتها في طلب غذائها وتسخيرها للادميين . وإنما خلقا للآدمي ليكونا شبكة له يقتنص بهما في جهة العالم الأسفل مبادئ المعارف الدينية الشريفة إذ الإنسان إذا أدرك بالحس شخصاً معيناً اقتبس من عقله معنى عاماً مطلقاً كما ذكرنا في مثال عبد الرحمن بن عوف فاذا عرفت هذه الأرواح الخمسة فلنرجع إلى عرض الأمثلة .

(بيان أمثلة هذه الآية) اعلم أن القول في موازنة هذه الأرواح الخمسة للمشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت يمكن تطويله لكني أوجز وأقتصر على التنبيه على طريقته فأقول . أما الروح الحاس فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنوارها خارجة من ثقب عدة كالعينين والأذنين والمنخرين وغيرها فأوفق مثال له في عالم الشهادة المشكاة . وأما الروح الخيالي فتجد له خواص ثلاثة (إحداها) أنه من طينة العالم السفلي الكثيف لأن الشيء المتخيل ذو مقدار وشكل وجهات محصورة مخصوصة وهو على نسبة من التخيل من قرب أو من بعد ومن شأن الكثيف الموصوف بأوصاف الأجسام أن يحجب عن الأنوار العقلية المحضة التي تنزهه عن الوصف بالجهات والمقادير والقرب والبعد (الثانية) أن هذا الخيال الكثيف إذا صبى ورقق وهذب وضبط

صار موازياً للمعاني العقلية محاذياً لها وغير حائل عن إشراق نور
 منها (الثالثة) أن الخيال في بداية أمره محتاج إليه جداً لتنضبط
 له المعارف العقلية فلا تضطرب ولا تتزلزل ولا تنتشر انتشاراً يخرج
 عن الضبط إذ تجمع المثالات الخيالية للمعارف العقلية - وهذه الخواص
 الثلاثة لا تجدها في عالم الشهادة بالإضافة إلى الأنوار المبصرة إلا
 الزجاجة فإنها في الأصل من جوهر كثيف لكن صفى ورقق حتى
 صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه ثم يحفظه عن الانطفاء
 بالرياح العاصفة والحركات العنيفة فهي أولى مثال به . وأما الثالث :
 وهو الروح العقلي الذي فيه إدراك المعاني الشريفة الإلهية فلا يخفى
 عليك وجه تمثيلها وقد عرفت هذا مما سبق من بيان معنى كون الأنبياء
 سراجاً منيراً . وأما الرابع : وهو الروح الفكري فمن خاصيته أن يبتدىء
 من أصل واحد ثم يتشعب شعبتين ثم كل شعبة شعبتين وهكذا إلى أن
 تكثر الشعب بالتقسيمات العقلية ثم يقضى بالآخر إلى نتائج تعود فتصير
 بذوراً لأمثالها إذ يمكن أيضاً تلقيح بعضها ببعض فيكون مثاله من
 هذا العالم الشجرة وإذا كانت ثمراتها مادة لتضاعف المعارف ونباتها
 وبقائها فالجري أن لا تمثل بشجرة السفرجل والتفاح والمان وغيرها
 من جملة سائر الأشجار إلا بالزيتونة خاصة لأن اب ثمرتها هو الزيت
 الذي هو مادة المصابيح ويختص من بين سائر الأدهان بخاصية زيادة
 الإشراق وإذا كانت الشجرة التي تكثر ثمرتها تسمى مباركة فإني
 لا تنهاى ثمرتها إلى حد محدود أولى أن تسمى شجرة مباركة . وإذا

كانت شعب الأفكار العقلية المحضة خارجة عن قبول الإضافة إلى الجهات والقرب والبعد فأولى أن لا تكون شرقية ولا غربية . وأما الخامس : وهو الروح القدس النبوي والمنسوب إلى الأولياء إذا كان في غاية الإشراف والصفاء وكانت الروح المفكرة منقسمة إلى ما يحتاج إلى تعليم وتنبيه ومدد من خارج حتى يستمر في أنواع المعارف وبعضها يكون في شدة الصفاء كأنه تنبه من نفسه بغير مدد من خارج فبالحرى أن يعبر عن الصافي القوى الاستعداد بأنه يكاد يضيء ولولم تلمسه نار إذ في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يسكاد يستغنى عن مدد الأنبياء . وفي الأنبياء من يكاد يستغنى عن مدد الملائكة فهذا المثال موافق لهذا القسم : وإذا كانت هذه الأنوار مرتبة بعضها على بعض فالخس هو الأول وهو كالتوطئة والتمهيد للخيالي إذ لا يتصور الخيالي إلا موضوعا بعده والفكرى والعقلي يكونان بعدهما فبالحرى أن نكون الزجاجة كالحل للصباح والمشكاة كالحل للزجاجة فيكون الصباح في زجاجة والزجاجة في مشكاة : وإذا كانت هذه كلها أنواراً بعضها فوق بعض فبالحرى أن تكون نوراً على نور فافهم واقع الموفق .

(خاتمة) هذا مثال إنما يصلح لقلوب المؤمنين أو لقلوب الأنبياء والأولياء لا لقلوب الكفار فإن النور يراد للهداية فالمصروف عن طريق الهدى باطل وظلمة بل أشد من الظلمة لأن الظلمة لا تهدي إلى باطل كما لا تهدي إلى حق ، وعقول الكفار انتكست وكذلك سائر إدراكاتهم وتعاونت على الضلال في حقهم : فثألهم كرجل في بحر لحي بغشاه موج

من فوقه موج من فوقه سحب ظلمات بعضها فوق بعض ، والبحر
اللجى هو الدنيا بما فيها من الأخطار المهلكة والحوادث الرديئة
والمكدرات المعمية ، والموج الأول موج الشهوات الباعثة إلى الصفات
البيهيمية والاشتغال بالذات الحسية وقضاء الأوطار الدنيوية حتى أنهم
يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فبالحرى أن يكون
هذا الموج مظلماً لأن حب الشيء يعمى ويهيم : والموج الثانى موج
الصفات السبعية الباعثة على الغضب والعداوة والبغضاء والحقد والحسد
والمباهاة والتفاخر والتسكائر وبالحرى أن يكون مظلماً لأن الغضب
غول العقل وبالحرى أن يكون هو الموج الأعلى لأن الغضب فى
الأكثر مستول على الشهوات حتى إذا ما ج أذهل عن الشهوات
وأغفل عن الذات فإن الشهوة لاتقاوم الغضب الهائج أصلاً ، وأما
السحاب فهو الاعتقادات الخبيثة والظنون الكاذبة والخيالات الفاسدة
التي صارت حجراً بين الكافر وبين الإيمان ومعرفة الحق والاستضاءة
بنور شمس القرآن والعقل فان خاصية السحاب أن يحجب إشراق
نور الشمس ، وإذا كانت هذه كلها مظلمة فبالحرى أن تكون ظلمات
بعضها فوق بعض — وإذا كانت هذه الظلمات تحجب عن معرفة
الأمشياء القربة فضلاً عن البعيدة فلذلك تحجب الكفار عن معرفة
هجاتب أحوال النبى صلى الله عليه وسلم مع قرب متناوله وظهوره
بأدنى تأمل فبالحرى أن يعبر عنه بأنه إذا أخرج يده لم يكدرها ،
وإذا كان منبع الأنوار كلها من النور الأول الحق كما سبق فبالحرى

أن يعتقد كل موحد أن من لم يجعل الله له نوراً فإنه من نور ، ويكفيك هذا القدر من أسرار هذه الآية فاقنع .

الفصل الثالث

في معنى قوله صلى الله عليه وسلم « إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره » .
في بعض الروايات سبعمائة وفي بعضها سبعين ألفاً . فأقول إن الله تعالى متجلى في ذاته بذاته لذاته ويكون الحجاب بالإضافة إلى محجوب لا محالة وأن المحجوبين من الخلق ثلاثة أقسام . منهم : من يحتجب بمجرد الظلمة ، ومنهم من يحتجب بمجرد النور المحض ، ومنهم من يحتجب بنور مقرون بظلمة : وأصناف هذه الأقسام كثيرة تتحقق كثرتها ويمكنني أن أتكلف حصرها لكنني لا أائق بما يلوح من تحديد وحصر إذ لا يدرى أهو المراد في الحديث أم لا . أما الحصر إلى سبعمائة أو سبعين ألفاً فذلك لا تستقل به إلا القوة النبوية مع أن ظاهر ظني أن هذه الأعداد مذكورة لا للتحديد وقد تجرى العادة بذكر أعداد ولا يراد بها الحصر بل التكاثر والله أعلم بحقيقة ذلك فهو خارج عن الوسع وإنما الذي يمكنني الآن أن أعرفك هذه الأقسام وبعض أصناف كل قسم فأقول : (القسم الأول) هم المحجوبون بمحض الظلمة وهم الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة أصلاً وهم أصناف : صنف تشوق إلى طلب سبب لهذا العالم فأحاله الطبع والطبع صفة

مركوزة في الأجسام حالة فيها وهي مظلمة إذ ليس لها معرفة وإدراك ولا خبر لها من نفسها ولا تصور لها وليس لها نور يدرك بالبصر الظاهر أيضا (الصنف الثاني) هم الذين شغلوا بأنفسهم ولم يتفرغوا لطلب السبب بل عاشوا عيشة البهائم فكان حجابهم أنفسهم المركوزة وشهواتهم المظلمة فلا ظلمة أشد من الهوى والنفس . ولذلك قال تعالى (أفرايت من اتخذ إلهه هواه) وقال النبي صلى الله عليه وسلم « الهوى أبغض إله عبد إلى الله ، وهؤلاء ينقسمون فرقا : ففرقة زعمت أن غاية المطلب من الدنيا هي قضاء الأوطار ونيل الشهوات وإدراك اللذات البهيمية من منسكح ومطعم ومشرب وملبس فهؤلاء عبيد اللذة يعبدونها ويطلبونها ويعتقدون أن نيلها غاية السعادة رضوا لأنفسهم بأن يكونوا بمنزلة البهائم بل كيلا ينظر الناس إليه بعين الحقارة وهؤلاء الأصناف لا يحصون وكلهم محجوبون عن الله بمحض الظلمة وهي نفوسهم المظلمة ولا معنى لذكر آحاد الفرق بعد وقوع التنبيه على الأجناس ، ويدخل في جملة هؤلاء جماعة يقولون بلسانهم لا إله إلا الله ولكن ربما حمله على ذلك خوف أو استظهار بالمسلمين أو تجمل بهم أو استمداد من ماله أو لأجل التعصب لنصرة مذهب الآباء وهؤلاء إذا لم تحملهم هذه الكلمة على العمل الصالح فلا تخرجهم من الظلمات إلى النور بل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . فأما من أثرت فيه الكلمة بحيث ساءنه سيئاته وسرته حسناته فهو خارج عن محض الظلمة وإن كان كثير المعصية .

القسم الثاني : طائفة حجبا بنور مقرون بظلمة وهم ثلاثة

أصناف صنف منشأ ظلمتهم من الحس ، وصنف منشأ ظلمتهم من ،
الخيال ، وصنف منشأ ظلمتهم من مقاييسات عقلية فاسدة * الصنف
الأول المحجوبون بالظلمة الحسية وهم طوائف لا يخلو واحد منهم عن
مجاورة الالتفات إلى نفسه وعن التآله والتشوق إلى معرفة ربه وأول
درجاتهم عبدة الأوثان وآخرهم الثنوية وبينهما درجات . (الطائفة
الأولى) عبدة الأوثان علموا في الجملة أن لهم رباً يلزمهم إشارته على
نفوسهم المظلمة واعتقدوا أن ربهم أعز من كل شيء وأنفس من كل
نفس ولكن حجبتهم ظلمة الحس عن أن يتجاوزوا المحسوس فاتخذوا
من أنفس الجوهر كالذهب والفضة والياقوت أشخاصاً مصورة
بأحسن الصور واتخذوها آلهة فهؤلاء محجوبون بنور العزة والجمال
من صفات الله وأنواره ولكنهم ألصقوها بالأجسام المحسوسة
وصدروهم عن ذلك النور ظلمة الحس فان الحس ظلمة بالإضافة إلى
العالم الروحاني كما سبق . (الطائفة الثانية) جماعة من أقاصى الترك
ليس لهم ملة ولا شريعة يعتقدون أن لهم رباً وأنه أجمل الأشياء وإذا
رأوا إنساناً في غاية الجمال أو شجراً أو فرساً أو غير ذلك سجدوا له
وقالوا إنه ربنا وهؤلاء محجوبون بنور الجمال مع ظلمة الحس وهم أدخل
في ملاحظة النور من عبدة الأوثان لأنهم يعبدون الجمال المطلق دون
الشخص الخاص ولا يخصصونه بشخص دون شخص ثم يعبدون
الجمال المطبوع لا المصنوع من جهتهم وبأيديهم . (الطائفة الثالثة)
قالوا ينبغي أن يكون ربنا نورانياً في ذاته بهياً في صورته ذا سلطان

في نفسه مهيأ في حضرته لا يطاق القرب منه ولكن ينبغي أن يكون
 محسوساً إذ لا معنى لغير المحسوس عندهم ثم وجدوا النار بهذه الصفة
 فعبدها واتخذوها رباً فهؤلاء محجوبون بنور السلطنة والبهاء ، وكل
 ذلك من أنوار الله تعالى (الطائفة الرابعة) زعموا أن النار نستولى
 نحن عليها بالاشتغال والإطفاء فهي تحت تصرفنا فلا تصلح الإلهية بل
 ما يكون بتلك الصفة أعني السلطنة والبهاء ثم نكون نحن تحت تصرفه
 ويكون مع ذلك موصوفاً بالعلو والارتفاع ثم كان المشهور فيما بينهم
 علم النجوم وإضافة التأثيرات إليها : فمنهم من عبد الشعري : ومنهم من
 عبد المشتري إلى غير ذلك من الكواكب بحسب ما اعتقدوه في النجوم
 من كثرة التأثيرات فهؤلاء محجوبون بنور العلو والإشراق والاستيلاء
 وهي من أنوار الله تعالى . (الطائفة الخامسة) ساعدت هؤلاء في المأخذ
 ولكن قالت لا ينبغي أن يكون ربنا عوسوماً بالصغر والكبر بالإضافة
 إلى الجواهر النورانية بل ينبغي أن يكون أكبرها فعبدوا الشمس إذ
 قالوا هي أكبر . فهؤلاء محجوبون بنور الكبرياء مع بقية الأنوار
 مقروناً بظلمة الخواص . (الطائفة السادسة) ترقوا من هؤلاء فقالوا
 النور كله لا تنفرد به الشمس بل غيرها أيضاً أنوار ولا ينبغي أن
 يكون للرب شريك في نورانيته فعبدوا النور المطلق الجامع لجميع
 الأنوار . وزعموا أنه رب العالمين والخيرات كلها منسوبة إليه : ثم
 رأوا في العالم شروراً فلم يستحسنوا إضافتها إلى ربهم تنزيهاً له عن
 الشر فجمعوا بينه وبين الظلمة منازعة وأحالوا العالم إلى النور والظلمة

وربما سموها (يزدان واهر من ^(١)) وهم الثنوية فيكفيك هذا القدر
تدبيرها على هذا الصنف فهم أكثر من ذلك .

(الصنف الثاني) المحجوبون ببعض الأنوار مقرونا بظلمة
الخيال وهم الذين تجاوزوا الحس وأثبتوا وراء المحسوسات أمراً لكنهم
لم يمكنهم مجاوزة الخيال فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش وأخسهم
رتبة المجسمة ثم أصناف الكرامية بأجمعهم ، ولا يمكنني شرح مقالاتهم
ومذاهبهم فلافائدة للتكثير ولكن أرفعهم درجة من نفي الجسمية وجميع
عوارضها إلا الجهة المخصوصة بجهة فوق لأن الذي لا ينسب إلى
الجهات ولا يوصف بأنه خارج العالم ولا داخله لم يكن عندهم موجوداً
لإذ لم يكن متخيلاً ولم يدركوا أن أول درجات المعقولات تتجاوز النسبة
إلى الجهات والحيز .

(الصنف الثالث) المحجوبون بالأنوار الإلهية مقرونة بمقاييسات
عقلية فاسدة مظلمة فعبدوا إلهاسيمياً بصيراً عالماً قادراً مريداً حياً منزهاً
عن الجهات لكنهم فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة صفاتهم ،
وربما صرح بعضهم فقال كلامه حروف وأصوات ككلامنا ، وربما
ترقى بعضهم فقال لا بل هو كحديث نفسنا ولا حرف ولا صوت —
وكذلك إذا طولوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا إلى التشبيه
من حيث المعنى وإن أنكروها باللفظ إذ لم يدركوا أصلاً معاني هذه
الإطلاقات في حق الله تعالى ولذلك قالوا في إرادته أنها حادثة مثل
(١) يزدان واهر من — كلتان فارسيتان — الأولى معناها الله والثانية الشيطان .

إرادتنا وأنه طلب وقصد مثل قصدنا وهذه مذاهب مشهورة فلا حاجة إلى تفصيلها — وهؤلاء محجوبون بجملة من الأنوار مع ظلمة المقاييس العقلية الفاسدة . فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثاني الذين حججوا بنور مقرون بظلمة (القسم الثالث) هم المحجوبون بمحض الأنوار وهم أصناف ولا يمكن إحصاؤهم فأشير إلى ثلاثة أصناف منهم .

(الصنف الأول) عرفوا معنى الصفات تحقيقاً وأدركوا أن إطلاق اسم الكلام والإرادة والقدرية والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على البشر فتحاشوا عن تعريفه بهذه الصفات وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات كما عرف موسى في جواب قول فرعون وما رب العالمين فقالوا إن الرب المقدس عن معاني هذه الصفات يحرك السموات ومديرها .

(الصنف الثاني) ترقوا عن هؤلاء من حيث ظهر لهم أن في السموات كثرة وأن محرك كل سماء خاصة موجود آخر يسمى ملكاً وفيهم كثرة وإنما نسبتهم إلى الأنوار الإلهية نسبة الكواكب في الأنوار المحسوسة ثم لاح لهم أن هذه السموات في ضمن فلك آخر يتحرك الجميع بحركته في اليوم واليلة مرة فالرب هو المحرك للنجوم الأقصى المحتوى على الأفلاك كلها إذ الكثرة منفية عنه .

(الصنف الثالث) ترقوا عن هؤلاء وقالوا إن تحريك الأجسام

بطريق المباشرة ينبغي أن يكون خدمة الرب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من عبيده يسمى ملكاً نسبة إلى الأنوار الإلهية المحضة نسبة القمر إلى الأنوار المحسوسة فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا المحرك ويكون الرب تعالى وجد محركاً للكل بطريق الأمر لا بطريق المباشرة ، ثم في تفهيم ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الأفهام ولا يحتمله هذا الكتاب فهو لاء أصناف كلهم محجوبون بالأنوار المحضة وإنما الواصلون صنف رابع تجلى لهم أيضاً أن هذا المطاع موصوف بصفة تنافي الوحدانية المحضة والكمال البالغ لسر ليس يحتمل هذا الكتاب كشفه وأن نسبة البحر إلى جوهر النار الصرفة فتوجهوا من الذي يحرك السموات ومن الذي أمر بتحريكها فوصلوا إلى موجود منزّه عن كل ما أدركه بصر الناظرين وبصيرتهم إذ وجدوه منزهاً ومقدساً عن جميع ما وصفناه من قبل ، ثم هؤلاء انقسموا : فمنهم من احترق منه جميع ما أدركه بصره وانمحق وتلاشى ولكن بقي هو ملاحظاً للجمال والقدس وملاحظاً ذاته في جماله الذي ناله بالوصول إلى الحضرة الإلهية فانهمكت فيه المبصرات دون المبصر وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص الخواص فأحرقتهم سبحات وجهه الأعلى وغشيم سلطان الجلال وانمحقوا وتلاشوا في ذاتهم ، ولم يبق لهم لحاظ إلى أنفسهم ففناهم عن أنفسهم ، ولم يبق إلا الواحد الحق وصار معنى قوله (كل شيء هالك إلا وجهه) لهم ذوقاً وحالاً ، وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول وذكرنا أهم كيف أطلقوا الاتحاد وكيف ظنوه فهذه نهاية

الواصلين : ومنهم من لم يتدرج في الترقى والعروج عن التفصيل الذى ذكرناه ولم يطل عليه العروج فسبقوا من أول وهلة إلى معرفة القدس وتنزيه الربوبية عن كل ما يجب تنزيهه عنه فغلب عليهم أولا ما غلب على الآخرين آخرأ وهجم عليهم التجلى دفعة فأحرقت سمجات وجهه جميع ما يمكن أن يدركه بصر حسى أو بصيرة عقلية ، ويشبه أن يكون الأول طريق الخليل ، والثانى طريق الحبيب صلوات الله وسلامه عليهما والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مقامهما - فهذه إشارة إلى أصناف المحجوبين ولا يبعد أن يبلغ عددهم إذا فصلت المقامات وتبع حجب السالكين سبعين ألفاً ولكن إذا فتشت لا تجد واحداً منهم خارجاً عن الأقسام التى ذكرناها فإنهم إما يحتجبون بصفاتهم البشرية أو بالحس أو بالخيال وبمقايسة العقل أو بالنور المحض كما سبق - فهذا ما حضرني فى جواب هذه الأسئلة مع أن السؤال صادق ، والفكر منقسم ، والخطاير متشعب ، والهم إلى غير هذا الفن منصرف ، ومقترحى عليه أن تسأل لى العفو عما طغى به القلم أو زلنى به القدم . فإن خوض غمرة الأسرار الإلهية خطير ، واستكشاف الأنوار العلوية من وراء الحجب غير يسير ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَسْكَالَةُ الطَّيْرِ

اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتباين طباعها وزعمت أنه لا بد لها من ملك: واتفقوا أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا العنقاء وقد وجدوا الخبر عن استيطانها في موطن الغرب وتقرر لها في بعض الجزائر فجمعتهم داعية الشوق وهمة الطلب فصمموا للعزم على النهوض إليها، والاستظلال بظلمها، والمثول بفنائها، والاستسعاد بخدمتها، فتناشدوا وقالوا:

قوموا إلى الدار من ليلي نحييها * نعم ونسألكم عن بعض أهلها
وإذا الأشواق الكامنة قد برزت من كمين القلوب وزعمت بلسان
الطلب، بأى نواحي الأرض أبغى وصالككم، وأنتم ملوك المقصدكم نحو
وإذا هم بمنادى الغيب ينادى من وراء الحجب (ولا تلقوا بأيديكم
إلى التهلكة) لازموا أما كنسكم ولا تفارقوا مساكنكم . فانكم إذا
فارقتم أوطانكم . ضاعفتكم أشجانكم . فدونكم والتعرض للبلاء
والتحلل بالفناء :

إن السلامة من سعدى وجارتها * أن لا تحل على حال بواديها
فلما سمعوا نداء التعذر من جناب الجبروت ما ازدادوا إلا شراً

وقلقا وتحيراً وأرقاً، وقالوا من عند آخرهم :

ولو داواك كل طيب أنس * بغير كلام ليلى ما شفاكا

(وزعموا)

أن الحب الذى لا شيء يقنعه أو يستقر ومن يهوى به الدار
ثم نادى لهم الحنين . ودب فيهم الجنون . فلم يتلعموا فى الطلب
اهتزازاً منهم إلى بلوغ الأرب : فقبل لهم بين أيديكم المهامه الفحيح
والجبال الشاهقة والبحار المغرقة وأما كن القر ، ومساكن الحر ،
فيوشك أن تعجزوا دون بلوغ الأمنية فتخترمكم المنية . فالأحرى بكم
مساكنة أوكار الأوطار قبل أن يستدرجكم الطمع وإذا هم لا يصغون
إلى هذا القول ، ولا يبالون — بل رحلوا وهم يقولون :

فريد عن الخلان فى كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد
فامتطى كل منهم مطية الهمة قد ألجمها بلجام الشوق وقومها بقوام العشق
وهو يقول :

انظر إلى ناقتى فى ساحة الوادى شديدة بالسرى من تحت مياد
إذا اشتكت من كلال الين أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادى
لها بوجهك نور تستضىء به وفى نوالك من أعقابها حادى
فرحلوا من محجة الاختيار ، فاستدرجتهم بحمد الاضطرار ، فهلك من
كان من بلاد الحر فى بلاد البرد ، ومات من كان من بلاد البرد فى بلاد
الحر ، وتصرفت فيهم الصوائق ، وتحكمت عليهم العواصف حتى خلصت
منهم شرذمة قليلة إلى جزيرة الملك . ونزلوا بفنائها واستظلوا بجناحه ،

والتسوا من يخبر عنهم الملك وهو في أمنع حصن من حمى عزه فأخبر
 بهم فتقدم إلى بعض سكان الحاضرة أن يسألهم ما الذى حملهم على
 الحضور ؟ فقالوا حضرنا لىكون ملكنا . فقيل لهم أتعبتم أنفسكم فنحن
 الملك شئتم أو أيتيم . جئتم أو ذهبتم . لا حاجة بنا إليكم ، فلما أحسوا
 بالاستغناء والتعذر أيسوا وخجلوا وخابت ظنونهم فتمعطلوا . فلما شملتهم
 الحيرة ، وبهرتهم العزة . قالوا لا سبيل إلى الرجوع فقد تخاذلت القوى
 وأضعفنا الجوى فليتنا تركنا فى هذه الجزيرة لنموت عن آخرنا ، وأنشأوا
 يقولون هذه الآيات :

أسكان رامة هل من قرى فقد دفع الليل ضيفا قنوعا
 كفء من الزاد أن تمهدوا له نظرا وكلاما وسعيا
 هذا وقد شملهم الداء ، وأشرفوا على الفناء ، ولجأوا إلى الدعاء :
 ثمل نشاوى بكأس الغرام فكل غدا لأخيه رضيعا
 فلما عمهم اليأس ، وضافت بهم الأنفاس تدار كنهم أنفاس اليناس
 وقيل لهم هيمات فلا سبيل إلى اليأس ، فلا يئأس من روح الله إلا
 القوم الخاسرون ، فإن كان كمال الغنى يوجب التعزز والرد فجمال الكرم
 أوجب السباحة والقبول : فبعد أن عرفتم مقداركم فى العجز عن معرفة
 قدرنا فحقيق بنا لإيوأكم فهو دار الكرم . ومنزل النعم . فإنه يطلب
 المساكين الذين رحلوا عن مساكنة الحسبان ولولاه لما قال سيد الكل
 وسابقهم « أحيى مسكيننا ، ومن استشعر عدم استحقاقه فحقيق بالملك
 العناء أن يتخذة قرينا : فلما استأنسوا بعد أن استأيسوا ، وانعشوا

بعد أن تعمسوا ، ووثقوا بفيض السكرم واطمأنوا إلى درور النعم ، سألوا
عن رفقاتهم فقالوا ما الخبر عن أقوام قطعت بهم المهامه والأودية ،
أماطلول دماؤهم أم لهم دية ؟ فقيل هيات هيات (ومن يخرج من
بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله)
اجتبتهم أبادى الاجتباء بعد أن أبادتهم بسطوة الابتلاء . (ولا تقولوا
لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء) قالوا فالذين غرقوا في لجج
البحار ، ولم يصلوا إلى الدار ، ولا إلى الديار بل النقمتمهم لهوات التيار ،
قيل هيات . (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء)
فالذى جاء بكم وأماتهم أحياءم والذي وكل بكم داعية الشوق حتى
استقلتم العناء والهلاك في أريحية الطلب دعاهم وحملهم وأدناهم وقربهم .
فهم حجب العزة وأستار القدرة . (في مقعد صدق عند مليك مقتدر)
قالوا فهل لنا إلى مشاهدتهم سبيل ؟ قيل لا فإنكم في حجاب العزة
وأستار البشرية ، وأسر الأجل وقيد . فإذا قضيت أوطاركم وفارقت
أوكاركم . فعند ذلك تزاورتم وتلاقيتم ، قالوا والذين قعد بهم اللوم
والعجز فلم يخرجوا قيل هيات (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة
ولكن كره الله أنبعائهم فثبطهم) ولو أردناهم لدعوناهم ولكن كرهناهم
فطردهناهم أنتم بأنفسكم جتتم أم نحن دعوناكم ؟ أنتم اشتقمتم أم نحن
شوقناكم ؟ نحن ألقناكم فحملناكم وحملناهم في البر والبحر : فلما سمعوا
ذلك واستأنسوا بكال العناية وضمن الكفاية كل اهتزازهم وتم وثوقهم
فاطمأنوا وسكنوا واستقبلوا حقائق اليقين بدقائق التمكن وفارقوا
بدوام الظمأنينة إمكان التلويح ، وتعلن نبأه بعد حين .

فصل

أتري هل كان بين الراجع إلى تلك الجزيرة وبين المبتدى من فرق إنما قال جئنا ملكنا من كان مبتدئا ، أما من كان راجعا إلى عيشه الأصلي (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي) فرجع لسماع النداء كيف يقال له لم جئت؟ فيقول لم دعيت لا بل فيقول لم حملت إلى تلك البلاد وهي بلاد القرية ، والجواب على قدر السؤال ، والسؤال على قدر التفقه والهموم بقدر الهمم .

فصل

من يرتاع لمثل هذه النكت فليجدد العهد بطور الطيرية ، وأريحية الروحانية ، فكلام الطيور لا يفهمه إلا من هو من الطيور ، وتجديد العهد بملازمة الوضوء . ومراقبة أوقات الصلاة ، وخلوة ساعة للذكر فهو تجديد العهد الخلو في غفلة لا بد من أحد الطريقين ، فاذكروني أذكركم ، أو نسوا الله فنسيهم . فمن سلك سبيل الذكر أنا جليس من ذكرني ، ومن سلك سبيل النسيان (ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين) وابن آدم في كل نفس مصصح أحد هاتين النسبتين ولا بد يتلوه يوم القيامة أحد السيامين - أما يعرف المجرمون بסיامهم أو الصالحون بسيامهم في وجوههم من أثر السجود ، أنفذك الله بالتوفيق ، وهداك إلى التحقيق ، وطوى لك الطريق ، إنه بذلك حقيق ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين آمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرسالة الوعظية

لقد بلغنى عن لسان من أثق به من سيرة الشيخ الإمام الزاهد
حرض الله توفيقه وسمره في مهم دينه ما قوى رغبتي في مؤاخاته في الله
تعالى رجاء لما وعد الله به عباده المتحايين - وهذه الأخوة لا تستدعي
مشاهدة الأشخاص وقرب الأبدان، وإنما تستدعي قرب القلوب
وتعارف الأرواح، وهي جنود مجندة فإذا تعارفت انتلفت - وها أنا
عاقده معه عقد الأخوة في الله تعالى ومقترح عليه أن لا يخليني عن
دعوات في أوقات خلوته . وأن يسأل الله تعالى أن يريني الحق حقا .
ويرزقني اتباعه ، وأن يريني الباطل باطلا . ويرزقني اجتنابه ، ثم قرع
سمي أنه التمس مني كلاما في معرض النصيح والوعظ . وقولا وجيزا
فيما يجب على المسكلف اعتقاده من قواعد العقائد .

أما الوعظ فليست أرى نفسي أهله لأن الوعظ زكاة نصاب
الاتعاظ ومن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة . وفاقد النور كيف يستنير
به غيره و (متى يستقيم الظل والعود أعوج) وقد أوحى الله تعالى
إلى عيسى بن مريم عليه السلام عظم نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا
فاستحي مني وقال نبينا صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم واعظين فاطق
وصامت) فالناطق هو القرآن والصامت هو الموت . وفيهما كفاية

لكل منعظ ومن لا يتعظ بهما فكيف يعظ غيره ، ولقد وعظت بهما
نفسى فصدقت وقبلت قولاً وعقلاً ، وأبت وتمردت تحقيقاً وفعلًا .
فقلت لنفسى : أما أنت مصدقة بأن القرآن هو الواعظ الناطق ، وأنه
الناصح الصادق فإنه كلام الله المنزل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه ؟ فقالت نعم . فقلت قال الله تعالى (من كان يريد الحياة
الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس
لهم فى الآخرة إلا النار وخبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)
فقد وعدك الله تعالى بالنار على إرادة الدنيا . وكل ما لا يصحبك بعد
الموت فهو من الدنيا فهل تنزهت عن إرادة الدنيا أو حبها ولو أن طبيبا
نصرانيا وعدك بالموت أو المرض على تناولك ألد الشهوات لتحاشيتها
واقبتها أكان النصرانى عندك أصدق من الله تعالى فإن كان ذلك فما
أكفرك أو كان المرض أشد عندك من النار فإن كان كذلك فما أجهلك
فصدقت ثم ما انتفعت بل أصررت على الميل إلى العاجلة واستمررت
ثم أقبلت عليها فوعظتها بالواعظ الصامت فقلت قد أخبر الناطق عن
الصامت إذ قال تعالى (إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) وقلت لها
هي أنك ملت إلى العاجلة أفلست مصدقة بأن الموت لا محالة آتيك
وقاطع عليك كل ما أنت متمسكة به وسالب منك كل ما أنت راغبة فيه
وكل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت ، وقد قال الله تعالى (أفرأيت
إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون)

أفأنت مخرجة هذا عن جميع ما أنت فيه ؟ والحر الحكيم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها . واللائم يتمسك بها إلى أن يخرج من الدنيا خائبا خاسرا متحسرا : فقالت صدقت فكان ذلك منها قولاً لا تحصيل وراءه . إذ لم يجتهد قط في التزود للآخرة كاجتهادها في تدبير العاجل ، ولم يجتهد قط في رضا الله تعالى كاجتهادها في رضاها بل كاجتهادها طلب الخلق ، ولم تستحي قط من الله تعالى كما تستحي من واحد من الخلق ، ولم تشمر للاستعداد للآخرة كتشميرها في الصيف فإنها لا تنظمثن في أوائل الشتاء ما لم تفرغ من جميع ما تحتاج إليه فيه من آلاته مع أن الموت ربما يختطفها ، والشتاء لا يدركها ، والآخرة على يقين لا يتصور أن يختطف منها . وقلت لها ألا تستعدين للصيف بقدر طوله وتصنعين آلة الصيف بقدر صبرك على الحر ؟ قالت نعم . قلت فاعصى الله بقدر صبرك على النار واستعدي للآخرة بقدر بقائك فيها . فقالت هذا هو الواجب الذي لا يرخص في تركه إلا لاحق : ثم استمرت على سجيتهما فوجدتني كما قال بعض الحكماء : إن في الناس من يموت نصفه ولا ينزجر نصفه الآخر ، وما أراي إلا منهم : ولما رأيتها متمادية في الطغيان غير منتفعة بوعد الموت والقرآن . رأيت أهم الأمور التفتيش عن سبب تماديها مع اعتراضها وتهديتها فإن ذلك من العجائب العظيمة فطال عليه تفتيشي حتى وقفت على سببه وها أنا مؤنس وإياه بالخدر منه فهو الداء العضال . وهو السبب الداعي إلى الغرور والإهمال . وهو اعتقاد تراخي الموت واستبعاد هجومه على القرب فإنه لو أخبره صادق في بياض نهاره أنه يموت في ليلته أو يموت إلى أسبوع أو شهر لاستقام واستوى على

الطريق المستقيم . ولترك جميع ما هو فيه بما يظن أنه بما يتعاطاه الله تعالى وهو مغرور فيه فضلا عما يعلم أنه ليس الله تعالى فأنكشف تحقيقاً أن من أصبح وهو يأمل أن يمسي أو أمسى وهو يأمل أن يصبح لم يخل من الفتور والتسويف ، ولم يقدر إلا على سير ضعيف . فأوصيه ونفسي بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : صل صلاة مودع ، ولقد أوتى جوامع الكلم وفصل الخطاب . ولا ينتفع بوعظ إلا به : فمن غلب على قلبه في كل صلاة إنها آخر صلاته حضر معه قلبه في الصلاة وتيسر له الاستعداد بعد الصلاة . ومن عجز عن ذلك فلا يزال في غفلة دائمة وغرور مستمر . وتسويف متتابع إلى أن يدركه الموت فتدركه حسرة الفوت ، وأنا مقترح عليه أن يسأل الله تعالى أن يرزقني هذه الرتبة فأني طالب لها ، وقاصر عنها ، وأوصيه أن لا يرضى من نفسه إلا بها ، وأن يحذر من مواقع الغرور . فإذا وعدت النفس بذلك طالبها بموثق غليظ من الله تعالى فإن خداع النفس لا يقف عليه إلا الأكياس .

وأما أقل ما يجب اعتقاده على المكاف فهو ما ترجمه قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله : ثم إذا صدق الرسول فينبغي أن يصدق في صفات الله تعالى فإنه حي قادر عالم متكلم مرید ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ، وليس عليه بحث عن حقيقة هذه الصفات . وأن الكلام والعلم وغيرهما قديم أو حادث بل لو لم تخطر له هذه المسألة حتى مات مات مؤمناً وليس عليه تعلم الأدلة التي حررها المتكلمون بل كلها حصل

في قلبه التصديق بالحق بمجرد الإيمان من غير دليل وبرهان فهو مؤمن، ولم يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك . وعلى هذا الاعتقاد المجمل استمرت الأعراب وعوام الخلق إلا من وقع في بلدة يقرع سمعه فيها هذه المسائل مقدم الكلام وحدوثه ومعنى الاستواء والنزول وغيره فإن لم يأخذ ذلك قلبه وبقي مشغولا بعبادته وعمله فلا حرج عليه وإن أخذ ذلك بقلبه فأقل الواجبات عليه ما اعتقده السلف فيعتقد في القرآن القدم كما قال السلف القرآن كلام الله غير مخلوق ، ويعتقد أن الاستواء حق والسؤال عنه مع الاستغناء بدعة ، والكيفية فيه مجهولة . فيؤمن بجميع ما جاء به الشرع إيمانا مجملا من غير بحث عن الحقيقة والكيفية فإن لم ينفعه ذلك ، وغلب على قلبه الاشكال والشك فإن أمكن إزالة شكه واشكاله بكلام قريب من الأفهام . وإن لم يكن قويا عند المتكلمين ولا مرضيا عندهم فذلك كاف ولا حاجة به إلى تحقيق الدليل بل الأولى أن يزال اشكاله من غير برهان حقيقة الدليل فإن الدليل لا يتم إلا بدرك السؤال والجواب عنه : ومهما ذكرت الشبهة فلا يبعد أن ينكر بقلبه ويكل فهمه عن درك جوابه إذ الشبهة قد تكون جلية والجواب دقيقا لا يحتمله عقله — ولهذا زجر السلف عن البحث والتفتيش عن الكلام ، وإنما زجروا عنه لضعفاء العوام .

وأما المشتغلون بدرك الحقائق فلم يخوض غمرة الاشكال ومنع الكلام للعوام يجرى مجرى منع الصبيان من شاطئ نهر الدجلة خوفا

من الفرق ، ورخصة الأقوياء فيه تضاهي رخصة الماهر في صناعة السباحة إلا أن ههنا موضع غرور ومزلة قدم وهو أن كل ضعيف في عقله راض من الله تعالى في كمال عقله يظن بنفسه أنه يقدر على إدراك الحقائق كلها وأنه من جملة الأقوياء فربما يخوضون فيغرقون في بحر الجهالات حيث لا يشعرون : فالصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الإيمان بالرسول والتصديق المجمل بكل ما نزل الله تعالى وأخبر به رسوله من غير بحث وتفتيش عن الأدلة بل الاشتغال بالتقوى عليه شغل شاغل إذ قال صلى الله عليه وسلم حيث رأى أصحابه يخوضون بعد أن غضب حتى احمرت وجنتاه (أبهذا أمرئ تضربون كتاب الله بعرضه ببعض أنظروا ما أمركم الله به فافعلوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فهذا تنبيه على المنهج الحق ، واستيفاء ذلك شرحناه في كتاب (قواعد العقائد) فيطلب منه والسلام .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجمام العوام (عند علم الكلام)

الحمد لله الذي تجلى لسكافة عباده بصفاته وأسمائه وتاهت عقول
الطالبين في يبداء كبريائه وقص أجنحة الأفكار دون حمى عزته
وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام كنه حقيقته واستوفى قلوب
أوليائه وخاصته واستغرق أرواحهم حتى احترقوا بنار محبته وبهتوا
في إشراق أنوار عظمته وخرست ألسنتهم عن الثناء على جمال حضرته
إلا بما أسمعهم من أسمائه وصفاته وأنبأهم على لسان رسوله محمد ﷺ
خير خليقته وعلى أصحابه وعترته . (أما بعد) فقد سألتني أرشدك الله
عن الأخبار الموهمة للتشبيه عند الرعاع والجهال من الحشوية الضلال
حيث اعتقدوا في الله وصفاته ما يتعالى ويتقدس عنه من الصورة واليد
والقدم والنزول والانتقال والجلوس على العرش والاستقرار وما
يجرى مجراه بما أخذوه من ظواهر الأخبار وصورها وأنهم زعموا أن
معتقدهم فيد معتقد السلف وأردت أن أشرح لك اعتقاد السلف وأن
أبين ما يجب على عموم الخلق أن يعتقدوه في هذه الأخبار وأكشف
فيه الغطاء عن الحق وأميز ما يجب البحث عنه عما يجب الإمساك
والسكف عن الخوض فيه فأجبتك إلى طلبك متقربا إلى الله سبحانه

وتعالى بإظهار الحق الصريح من غير مداينة ومراقبة جانب ومحافظة
على تعصب لمذهب دون مذهب فالحق أولى بالمراقبة والصدق
والإنصاف أولى بالمحافظة عليه وأسأل الله التسديد والتوفيق وهو
باجابة داعيه حقيق وها أنا أرتب الكتاب على ثلاثة أبواب (باب) في
بيان حقيقة مذهب السلف في هذه الأخبار (وإباب) في البرهان على
أن الحق فيه مذهب السلف وأن من خالفهم فهو مبتدع (وإباب) في
فصول متفرقة نافعة في هذا الفن (الباب الأول) في شرح اعتقاد
السلف في هذه الأخبار (اعلم) أن الحق الصريح الذي لامرأ فيه عند
أهل البصائر هو مذهب السلف أعني مذهب الصحابة والتابعين وها أنا
أورد بيانه وبيان برهانه (فأقول) حقيقة مذهب السلف وهو الحق
عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب
عليه فيه سبعة أمور ، التقديس . ثم التصديق . ثم الاعتراف بالعجز .
ثم السكوت . ثم الإمساك . ثم الكف . ثم التسليم لأهل المعرفة
(أما التقديس) فأعني به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها
(وأما التصديق) فهو الإيمان بما قاله ﷺ وأن ما ذكره حق وهو
فيما قاله صادق وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراد به (وأما الاعتراف
بالعجز) فهو أن يقرباً معرفة مراده ليست على قدر طاقته وأن ذلك
ليس من شأنه وحرفته (وأما السكوت) فإن لا يسأل عن معناه
ولا يخوض فيه ويعلم أن سؤاله عنه بدعة وأنه في خوضه فيه مخاطر
بديته وأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه من حيث لا يشعر

(وأما الإمساك) فإن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل
 بلغة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق بل لا ينطق
 إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتعريف
 والصيغة (وأما الكف) فإن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكير
 فيه (وأما التسليم لأهله) فإن لا يعتقد أن ذلك إن خفي عليه لمجزه
 فقد خفي على رسول الله ﷺ أو على الأنبياء أو على الصديقين والأولياء
 فهذه سبع وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على كل العوام لا ينبغي
 أن يظن بالسلف الخلاف في شيء منها فلنشرحها وظيفة وظيفة إن
 شاء الله تعالى (الوظيفة الأولى) التقديس ومعناه أنه إذا سمع اليد
 والاصبع وقوله ﷺ إن الله خمر طينة آدم بيده . وأن قلب المؤمن
 بين أصبعين من أصابع الرحمن فينبغي أن يعلم أن اليد تطلق للمعنيين
 أحدهما هو الموضع الأصلي وهو عضو مركب من لحم وعظم وعصب
 واللحم والعظم والعصب جسم مخصوص وصفات مخصوصة أعني
 بالجسم عبارة عن مقدار له طول وعرض وعمق يمنع غيره من أن يوجد
 بحيث هو إلا بأن يتنحى عن ذلك المكان (وقد يستعار هذا اللفظ) أعني
 اليد لمعنى آخر ليس ذلك المعنى بجسم أصلاً كما يقال البلدة في يد الأمير
 فإن ذلك مفهوم وإن كان الأمير مقطوع اليد مثلاً فعلى العامي وغير العامي
 أن يتحقق قطعاً ويقينا أن الرسول عليه السلام لم يرد بذلك جسماً هو
 عضو مركب من لحم ودم وعظام وأن ذلك في حق الله تعالى محال وهو
 عنه مقدس فإن خطر بياله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد
 (١٦ - رسائل)

صنم فإن كل جسم فهو مخلوق وعبادة المخلوق كفر وعبادة الصنم كانت
كفرا لأنه مخلوق وكان مخلوقا لأنه جسم فن عبد جسمها فهو كافر
باجتماع الأئمة السلف منهم والخلف سواء كان ذلك الجسم كثيفا كالجبال
الضخمة الصلاب أو لطيفا كالهواء والماء وسواء كان مظلمًا كالارض
أو مشرقا كالشمس والقمر والكواكب أو مشفلا لالون له كالهواء
أو عظيمًا كالعرش والكروبي والسما أو صغيرًا كالذرة والهباء
أو جهادا كالحجارة أو حيوانا كالإنسان فالجسم صنم فإن يقدر حسنه
وجماله أو عظمه أو صفوه أو صلابته وبقائه لا يخرج عن كونه صنمًا
ومن نفى الجسمية عنه وعن يده وأصبعه فقد نفى العضوية واللحم
والعصب وقدم الرب جل جلاله عما يوجب الحدوث والاعتقد بمدى
أنه عبارة عن معنى من المعاني ليس بجسم ولا عرض في جسم يلبق
ذلك المعنى بالله تعالى فإن كان لا يدري ذلك المعنى ولا يفهم كنه
حقيقته فليس عليه في ذلك تكليف أصلا فعرفة تأويله ومعناه ليس
بواجب عليه بل واجب عليه أن لا يخوض فيه كما سيأتى .

مثال آخر: إذا جمع الصورة في قوله عليه السلام (إن الله
خلق آدم على صورته وإنى رأيت ربى في أحسن صورة فينبغى أن
يعلم أن الصورة اسم مشترك قد يطلق ويراد به الهيئة الحاصلة في أجسام
مؤلفة مولدة مرتبة ترتيبا مخصوصا مثل الأنف والعين والقدم والخذل
هى أجسام وهى لحوم وعظام وقد يطلق ويراد به ما ليس بجسم ولا هيئة
فى جسم ولا هو ترتيب فى أجسام كقولك عرف صورته وما يجرى مجراه

فليتحقق كل مؤمن أن الصورة في حق الله لم تطلق لإرادة المعنى الأول
الذي هو جسم لحمي وعظمي مركب من أنف وفم وخد فإن جميع ذلك
أجسام وهيئات في أجسام وخالق الأجسام والهيئات كلها منزّه عن
مشابقتها وصفاتها وإذا علم هذا يقينا فهو مؤمن فإن خطر له أنه إن لم
يرد هذا المعنى فما الذي أراده فينبغي أن يعلم أن ذلك لم يؤمر به بل
أمر بأن لا يخوض فيه فإنه ليس على قدر طاقته لكن ينبغي أن يستقدّنه
أزید به معنى يليق بجلال الله وعظمته بما ليس بجسم ولا عرض في جسم .
مثال آخر : إذا قرع سمعه النزول في قوله . ينزل الله
تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا ، فالواجب عليه أن يعلم أن النزول
اسم مشترك قد يطلق إطلاقا يفتقر فيه إلى ثلاثة أجسام جسم عال هو
مكان لساكنه وجسم سافل كذلك وجسم منتقل من السافل إلى العالی
ومن العالی إلى السافل فإن كان من أسفل إلى علو سمي صعودا وعروجا
ورقيا ، وإن كان من علو إلى أسفل سمي نزولا وهبوطا وقد يطلق على
معنى آخر ولا يفتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة في جسم كما قال الله
تعالى (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) وما روى البعير والبقر
نازلا من السماء بالانتقال بل هي مخلوقة في الارحام ولا نزالها معنى
لا محالة كما قال الشافعي رضى الله عنه : دخلت مصر فلم يفهموا كلامي
فنزلت ثم نزلت ثم نزلت فلم يرد به انتقال جسده إلى أسفل فتحقق
المؤمن قطعا أن النزول في حق الله تعالى ليس بالمعنى الأول وهو
انتقال شخص وجسد من علو إلى أسفل فإن الشخص والجسد أجسام

والرب جل جلاله ليس بجسم فان خطر له أنه لم يرد هذا فما الذي أراد فيقال له أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير من السماء فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز فليس هذا بعشك فادرجي واشتغلي بعبادتك أو حرفتك واسكت واعلم أنه أريد به معنى من المعاني التي يجوز أن يراد بالنزول في لغة العرب ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالى وعظمته وإن كنت لا تعلم حقيقته وكيفيته

مثال آخر : إذا سمع لفظ الفوق في قوله تعالى (وهو القاهر فوق عباده) وفي قوله تعالى (يخافون ربه من فوقهم) فليعلم أن الفوق اسم مشترك يطلق لمعنيين أحدهما : نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل يعني أن الأعلى من جانب رأس الأسفل وقد يطلق لفوقية الرتبة وبهذا المعنى يقال الخليفة فوق السلطان والسلطان فوق الوزير وكما يقال العلم فوق العلم والاول يستدعي جسما ينسب إلى : جسم . والثاني : لا يستدعيه فليعتقد المؤمن قطعاً أن الاول غير مراد وأنه على الله تعالى محال فإنه من لوازم الأجسام أو لوازم أعراض الأجسام وإذا عرف نفي هذا المحال فلا عليه إن لم يعرف أنه لماذا أطلق وماذا أريد فقس على ما ذكرناه ما لم نذكره .

الوظيفة الثانية : الإيمان والتصديق وهو أنه يعلم قطعاً أن هذه الألفاظ أريد بها معنى يليق بجلال الله وعظمته وأن رسول الله ﷺ صادق في وصف الله تعالى به فليؤمن بذلك وليوقن بأن ما قاله صدق وما أخبر عنه حق لا ريب فيه وليقل آمنا وصدقنا وأن ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله فهو كما وصفه وحق بالمعنى الذي

أرادته وعلى الوجه الذى قاله وإن كنت لا تفهم على حقيقته فإن قلت التصديق إنما يكون بعد التصور ، والإيمان إنما يكون بعد التفهم . فهذه الألفاظ إذا لم يفهم العبد معانيها كيف يعتقد صدق قائلها فيها؟ فجوابك أن التصديق بالأمور الجمالية ليس بمحال وكل عاقل يعلم أنه أريد بهذه الألفاظ معان وأن كل اسم فله مسمى إذا نطق به من أراد مخاطبة قوم قصد ذلك المسمى فيمكنه أن يعتقد كونه صادقا مخبرا عنه على ما هو عليه فهذا معقول على سبيل الإجمال بل يمكن أن يفهم من هذه الألفاظ أمور جميلة غير مفصلة ويمكن التصديق بها إذا قال فى البيت حيوان أمكن أن يصدق دون أن يعرف أنه إنسان أو فرس أو غيره بل لو قال فيه شيء أمكن تصديقه وإن لم يعرف ما ذلك الشيء فكذلك من سمع الاستواء على العرش فهم على الجملة أنه أريد بذلك نسبة خاصة إلى العرش فيمكنه التصديق قبل أن يعرف أن تلك النسبة هى نسبة الاستقرار عليه أو الإقبال على خلقه أو الاستيلاء عليه بالقهر أو معنى آخر من معانى النسبة فأمكن التصديق به وإن قلت فأى فائدة فى مخاطبة الخلق بما لا يفهمون وجوابك أنه قصد بهذا الخطاب تفهيم من هو أهله وهم الأولياء والراستخون فى العلم وقد فهموا وليس من شرط من خاطب العقلاء بكلام أن يخاطبهم بما يفهم الصبيان والعوام بالإضافة إلى العارفين كالصبيان بالإضافة إلى البالغين ولكن على الصبيان أن يسألوا البالغين عما يفهمونه وعلى البالغين أن يجيبوا الصبيان بأن هذا ليس من شأنكم ولستم من أصله فخرضوا فى حديث غيره فقد قيل

للجاهل فاسألوا أهل الذكر فإن كانوا يطبقون فيه فهموه وإلا قالوا لهم : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسوكم ما لكم ولهذا السؤال هذه معان الإيمان بها واجب والكيفية مجهولة أي لكم والسؤال عنه بدعة كما قال : مالك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب فإذا الإيمان بالجماليات التي ليست مفصلة في الدهر ممكن ولكن تقديسه الذي هو نفي للبحال عنه ينبغي أن يكون مفصلا فإن المنفى هي الجسمية ولو ازمها ونعني بالجسم ههنا الشخص المقتدر الطويل العريض العميق الذي يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو الذي يدفع ما يطلب مكانه إن كان قويا ويندفع ويتنحى عن مكانه بقوة دافعة إن كان ضعيفا وإنما شرحنا هذا اللفظ مع ظهوره لأن العامي ربما لا يفهم المراد به .

الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز ويجب على كل من لا يقف على كنه هذه المعاني وحقيقتها ولم يعرف تأويلها والمعنى المراد به أن يقر بالعجز فإن التصديق واجب وهو عن ذكره عاجز فإن ادعى المعرفة فقد كذب وهذا معنى قول مالك الكيفية مجهولة يعني تفصيل المراد به غير معلوم بل الراسخون في العلم والعارفون من الأولياء إن جاوزوا في المعرفة حدود العوام وجالوا في ميدان المعرفة وقطعوا من بواديها أميالا كثيرة فابقى لهم مما لم يبلغوه بين أيديهم أكثر بل لأن نسبة لما طوى عنهم إلى ما كشف لهم لكثرة المطوى وقلة المكشوف بالإضافة إليه والإضافة إلى المطوى المستور . قال سيد الأنبياء

صلوات الله عليه : لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
وبالإضافة إلى المكشوف . قال صلوات الله عليه ، أعرافكم بالله
أخوفكم لله وأنا أعرافكم بالله ، ولأجل كون العجز والقصور
ضروريا في آخر الأمر بالإضافة إلى منتهى الحال (قال سيد الصديقين
العجز عن درك الإدراك إدراك) فأوائل حقائق هذه المعاني بالإضافة
إلى عوام الخلق كأواخرها بالإضافة إلى خواص الخلق فكيف
لا يجب عليهم الاعتراف بالعجز .

الوظيفة الرابعة : السكوت عن السؤال وذلك واجب على العوام
لأنه بالسؤال متعرض لما لا يطيقه وخائض فيما ليس أهلا له فإن سأل
جاهلا زاده جوابه جهلا ورما ورطه في الكفر من حيث لا يشعر وإن
بينال عارفا عجز العارف عن تفهيمه بل عجز عن تفهيم ولده مصلحته في
خروجه إلى المكتب بل عجز الصانع عن تفهيم التجار دقائق صناعته فإن
التجار وإن كان بصيرا بصناعته فهو عاجز عن دقائق الصياغة لأنه إنما يعلم
دقائق النجر لاستغرافه العمر في تعلمه وممارسته فكذلك يفهم الصانع
الصياغة أيضا لصرف العمر إلى تعلمه وممارسته وقبل ذلك لا يفهمه
فالمشغولون بالدنيا والعلوم التي ليست من قبيل معرفة الله عاجزون عن
معرفة الأمور الإلهية عجز كافة المعرضين عن الصناعات عن فهمها بل
عجز الصبي الرضيع عن الاعتدال بالخبز واللحم لقصور في فطرته لا لعدم
الخبز واللحم ولا لأنه قاصر على تغذية الأقوياء لكن طبع الضعفاء
قاصر عن التغذي به فمن أطعم الصبي الضعيف اللحم والخبز وأمكه من

تناوله فقد أهلكه وكذلك العوام إذا طلبوا بالسؤال هذه المعاني يجب
 زجرهم ومنعهم وضربهم بالدرة كما كان يفعل عمر رضي الله عنه بكل
 من سأل عن الآيات المتشابهات وكما فعله رسول الله ﷺ في الإنكار
 على قوم رآهم خاضوا في مسألة القدر وسألوا عنه فقال عليه السلام
 « فبهذا أمرتم. وقال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة السؤال، أو لفظ
 هذا معناه كما اشتهر في الخبر ولهذا أقول يحرم على الوعاظ على رءوس
 المنابر الجواب عن هذه الأسئلة بالخوض في التأويل والتفصيل بل
 الواجب عليهم الاقتصار على ما ذكرناه وذكره السلف وهو المبالغة
 في التقديس ونفي التشبيه وأنه تعالى منزّه عن الجسمية وعوارضها وله
 المبالغة في هذا بما أراد حتى يقول: كل ما خطر ببالكم وهجس في
 ضميركم وتصور في خاطركم فانه تعالى خالقها وهو منزّه عنها وعن
 مشابقتها وأن ليس المراد بالآخبار شيئا من ذلك. وأما حقيقة المراد
 فليست من أهل معرفتها والسؤال عنها فاشتغلوا بالتقوى فما أمرهم الله
 تعالى به فافعلوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه وهذا قد نهيتهم عنه فلا تسألوا
 عنه ومهما سمعتم شيئا من ذلك فاسكتوا وقولوا آمنا وصدقنا وما أوتينا
 من العلم إلا قليلا وليس هذا من جملة ما أوتيناه.

الوظيفة الخامسة: الإمساك عن التصرف في ألفاظ وارده
 ويجب على عموم الخلق الجود على ألفاظ هذه الأخبار والإمساك عن
 التصرف فيها من ستة أوجه التفسير والتأويل والتصريف والتفريق
 والجمع والتفريق.

الأول : التفسير وأعنى به تبديل اللفظ بلغة أخرى يقوم مقامها في العربية أو معناها بالفارسية أو التركية بل لا يجوز النطق إلا باللفظ الوارد لأن من الألفاظ العربية مالا يوجد لها فارسية تطابقها . ومنها ما يوجد لها فارسية تطابقها لكن ما جرت عادة الفرس باستعارتها للمعاني التي جرت عادة العرب باستعارتها منها ومنها ما يكون مشتركا في العربية ولا يكون في العجمية كذلك . أما الأول : مثاله لفظ الاستواء فإنه ليس له في الفارسية لفظ مطابق يؤدي بين الفرس من المعنى الذي يؤديه لفظ الاستواء بين العرب بحيث لا يشتمل على مزيد ليهام إذ فارسيته أن يقال راستا باستاز وهذا لفظان (الأول) ينبيء عن انتصاب واستقامة فيما يتصور أن ينحني ويعوج (والثاني) ينبيء عن سكون وثبات فيما يتصور أن يتحرك ويضطرب وإشعاره بهذه المعاني وإشارته إليها في العجمية أظهر من إشعار لفظ الاستواء وإشارته إليها فاذا تفاوتت في الدلالة والإشعار لم يكن هذا مثل الأول وإنما يجوز تبديل اللفظ بمثله المرادف له الذي لا يخالفه بوجه من الوجوه لا بما يباينه أو يخالفه ولو بأدنى شيء وادقه وأخفاه .

مثال الثاني : أن الأصبع يستعار في لسان العرب للنعمة يقال فلان عندي أصبع أى نعمة ومعناها بالفارسية انكشفت وما جرت عادة العجم بهذه الاستعارة وتوسع العرب في التجوز والاستعارة أكثر من توسع العجم بل لانسبة لتوسع العرب إلى جود العجم فاذا أحسن إرادة المعنى المستعار له في العرب وسمح ذلك في العجم

نفر القلب عما سمع ووجه السمع ولم يعل إليه فإذا تفاوت لم يكون
التفسير تبديلا بالمثل بل بالخلاف ولا يجوز التبديل إلا بالمثل .

مثال الثالث : العين فان من فسرہ فانما يفسره بأظهر معانيه فيقول
هو جسم وهو مشترك في لغة العرب بين العضو الناصر وبين الماء
والذهب والفضة وليس للفظ اسم وهو مشترك هذا الاشتراك وكذلك
لفظ الجنب والوجه يقرب منه فلأجل هذا نرى المنع من التبديل
والاقتصار على العربية فان قيل هذا التفاوت إن ادعيتوه في جميع
الالفاظ فهو غير صحيح إذ لا فرق بين قولك خبز ونان وبين قولك لحم
وكوشت وإن اعترف بأن ذلك في البعض فامنع من التبديل عند التفاوت
لا عند التماثل فالجواب الحق أن التفاوت في البعض لا في الكل فعمل
لفظ اليد ولفظ دست يتساويان في اللغتين وفي الاشتراك والاستعارة
وسائر الأمور ولكن إذا انقسم إلى ما يجوز وإلى ما لا يجوز وليس
إدراك التمييز بينهما والوقوف على دقائق التفاوت جلياً سهلاً يسيراً على
كافة الخلق بل يكثر فيه الإشكال ولا يتميز محل التفاوت عن محل
التعادل فنحن بين أن نحسم الباب احتياطاً إذ لا حاجة ولا ضرورة إلى
التبديل وبين أن تفتح الباب ونقحم عموم الخلق ورطة الخطر فليت
شعري أي الأمرين أعزم وأحوط والمطور فيه ذات الآله وصفاته
وما عندي أن عاقلاً متديناً لا يقربان هذا الأمر مخطر فان الخطر في
الصفات الإلهية يجب اجتنابه كيف وقد أوجب الشرع على الموطوءة
العدة لبراءة الرحم وللحذر من خلط الأنساب احتياطاً لحكم الولاية

والوراثة وما يترتب على النسب فقالوا مع ذلك تجب العدة على العقيم والأيسة والصغيرة وعند العزل لأن باطن الأرحام إنما يطلع عليه علام الغيوب فانه يعلم ما في الأرحام فلو فتحنا باب النظر إلى التفصيل كنا راكبين متن الخطر فإيجاب العدة حيث لا علوق أهون من ركوب هذا الخطر فبما أن إيجاب العدة حكم شرعى فتحريم تبديل العرية حكم شرعى ثبت بالاجتهاد وترجيح طريق الأول ويعلم أن الاحتياط فى الخبر عن الله وعن صفاته وعمّا أراده بألفاظ القرآن أهم وأولى من الاحتياط فى العدة وكل ما احتاط به الفقهاء من هذا القبيل .

أما التصريف الثانى : التأويل وهو بيان معناه بعد إزالة ظاهره وهذا إما أن يقع من العامى نفسه أو من العارف مع العامى أو من العارف مع نفسه بينه وبين ربه فهذه ثلاثة مواضع .

الأول : تأويل العامى على سبيل الاشتغال بنفسه وهو حرام يشبه خوض البحر المغرق من لا يحسن السباحة ولا شك فى تحريم ذلك وبحر معرفة الله أبعد غورا وأكثر معاطب وممالك من بحر الماء لأن هلاك هذا البحر لاحياة بعده وهلاك بحر الدنيا لا يزيل إلا الحياة الفانية وذلك يزيل الحياة الأبدية فشتان بين الخطيرين .

الموضع الثانى : أن يكون ذلك من العالم مع العامى وهو أيضاً ممنوع ومثاله أن يجر السباح الغواص فى البحر مع نفسه عاجزا عن السباحة مضطرب القلب والبطن وذلك حرام لأنه عرضة لخطر الهلاك فانه لا يقوى على حفظه فى لجة البحر وإن

قدر على حفظه في القرب من الساحل ولو أمره بالوقوف بقرب
 الساحل لا يطيعه وإن أمره بالسكون عند النظام الأمواج وإقبال
 التماسيح وقد ففرت فاما للالتقام اضطرب قلبه وبدنه ولم يسكن
 على حسب مراده لقصور طاقته وهذا هو المثال الحق للعالم إذا فتح
 للعالم باب التأويلات والتصرف في خلاف الظواهر وفي معنى العوام
 الأدب والنحو والمحدث والمفسر والفقيه والمتكلم بل كل عالم سوى
 المتجربين لتعلم السباحة في بحار المعرفة القاصرين أعمارهم عليه الصارفين
 وجوههم عن الدنيا والشهوات المرغنين عن المال والجاه والخلق وسائر
 اللذات المخلصين لله تعالى في العلوم والأعمال العاملين بجميع حدود
 الشريعة وآدابها في القيام بالطاعات وترك المنكرات المفرغين قلوبهم
 بالجملة عن غير الله تعالى المستحقين للدنيا بل الآخرة والفردوس
 الأعلى في جنب محبة الله تعالى فهو لاهم أهل الغوص في بحر المعرفة
 وهم مع ذلك كله على خطر عظيم يهلك من العشرة تسعة إلى أن يسعد
 واحد بالدر المكنون والسر المخزون (أولئك الذين سقى لهم من الله
 الحسن فهم الفائزون وربك أعلم بما تكن صدورهم وما يعلنون) ..
 الموضع الثالث : تأويل العارف مع نفسه في سر قلبه بينه وبين
 ربه وهو على ثلاثة أوجه فإن الذي انقذ في سره أن المراد به من لفظ
 الاستواء والفرق مثلا إما أن يكون مقطوعا به أو مشكوكا فيه
 أو مظهرنا ظنا غالبا فإن كان قطعيا فليعتقه وإن كان مشكوكا فليجتنبه
 ولا يمكن على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه

باحتمال يعارضه مثله من غير ترجيح بل الواجب على الشاك التوقف وإن كان مظهرنا فاعلم أن للظن متعلقين. أحدهما: أن المعنى الذى انقدح عنده هل هو جائز في حق الله تعالى أم هو محال؟ والثاني: أن يعلم قطعا جوازه لكن تردد في أنه هل هو مراده أم لا؟.

مثال الأول : تأويل لفظ الفوق بالعلو المعنوى الذى هو المراد بقولنا السلطان فوق الوزير فانا لا نشك في ثبوت معناه لله تعالى لكننا ربما نتردد في أن لفظ الفوق في قوله (يخافون ربهم من فوقهم) هل أريد به العلو المعنوى أم أريد به معنى آخر يليق بجلال الله تعالى دون العلو بالمكان الذى هو محال على ما ليس بجسم ولا هو صفة في جسم.

ومثال الثانى : تأويل لفظ الاستواء على العرش بأنه أراد به النسبة الخاصة التى للعرش ونسبته أن الله تعالى يتصرف في جميع العالم ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض بواسطة العرش فانه لا يحدث في العالم صورة مالم يحدثه في العرش كما لا يحدث النقاش والكاتب صورة وكلية على البياض مالم يحدثه في الدماغ بل لا يحدث البناء صورة الأبنية مالم يحدث صورتها في الدماغ فبواسطة الدماغ يدبر القلب أمر عالمه الذى هو بدنه فربما نتردد في أن إثبات هذه النسبة للعرش إلى الله تعالى هل هو جائز إما لوجوبه في نفسه أو لأنه أجرى به سنته وعادته وإن لم يكن خلافه محالا كما أجرى عادته في حق قلب الإنسان بأن لا يمكنه التدبير إلا بواسطة الدماغ وإن كان في قدرة الله تعالى تمكينه منه دون الدماغ لو سبقت به إرادته الأزلية وحقت به الكلمة القديمة التى هي عليه

فصار خلافه ممتعا لا لقصور في ذات القدرة لكن لاستحالة ما يخالف
الإرادة القديمة والعلم السابق الأزلي ولذلك قال (ولن تجد لسنة الله
تبديلا) وإنما لا تقبل لوجوبها وإنما وجوبها لصدورها عن إرادة
أزلية واجبة ونتيجة الواجب واجبة ونقيضها محال وإن لم يكن محالا
في ذاته ولكنه محال لغيره وهو إفضاؤه إلى أن ينقلب العلم
الأزلي محالا ويمنع نفوذ المشيئة الأزلية فاذا إثبات هذه النسبة لله
تعالى مع العرش في تدبير المملكة بواسطة إن كان جائزا عقلا فهل
واقع وجودا هذا بما قد يتردد فيه الناظر وربما يظن وجوده هذا مثال
الظن في نفس المعنى والأول مثال الظن في كون المعنى مراد باللفظ مع
كون المعنى في نفسه صحيحا جائزا وبينهما فرقان لكن كل واحد من
الظنين إذا انقح في النفس وحاك في الصدر فلا يدخل تحت الاختيار
دفعه عن النفس ولا يمكنه أن لا يظن فان للظن أسبابا ضرورية لا يمكن
دفعها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن عليه وظيفتان . إحداهما : أن
لا يدع نفسه تطمئن إليه جزما من غير شعور بإمكان الغلط فيه
ولا ينبغي أن يحكم من نفسه بموجب ظنه حكما جازما . والثانية : أنه إن
ذكره لم يطلق القول بأن المراد بالاستواء كذا . أو المراد بالفوق كذا
لأنه حكم بما لا يعلم وقد قال الله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم)
لكن يقول أنا أظن أنه كذا فيكون صادقا في خبره عن نفسه وعن
ضميره ولا يكون حكما على صفة الله ولا على مراده بكلامه بل حكما على
نفسه ونبا عن ضميره فان قيل وهل يجوز ذكر هذا الظن مع كافة الخلق

والتحدث به كما اشتمل عليه ضميره وكذلك لو كان قاطعاً فهل له أن يتحدث به قلنا نتحدث به إنما يكون على أربعة أوجه فإما أن يكون مع نفسه أو مع من هو مثله في الاستبصار أو مع من هو مستعد للاستبصار بذاته وفطنته وتجردة لطلب معرفة الله تعالى أو مع العاى فإن كان قاطعاً فله أن يتحدث نفسه به ويحدث من هو مثله في الاستبصار أو من هو متجرد لطلب المعرفة مستعد له خال عن الميل إلى الدنيا والشهوات والتعصبات للمذاهب وطلب المباهاة بالمعارف والتظاهر بذكرها مع العوام فمن اتصف بهذه الصفات فلا بأس بالتحدث معه لأن القطن المتعاطش إلى المعرفة للمعرفة لا لغرض آخر يحيك في صدره أشكال الظواهر وربما يلقى في تأويلات فاسدة لشدة شرهه على الفرار عن مقتضى الظواهر ومنع العلم أهله علم كشه إلى غير أهله وأما العاى فلا ينبغي أن يتحدث به وفي معنى العاى كل من لا يتصف بالصفات المذكورة بل مثاله ما ذكرناه من إطعام الرضيع الأطعمة القوية التي لا يطبقها وأما المظنون فتحدثه مع نفسه اضطراباً فإن ما ينطوى عليه الذهن من ظن وشك وقطع لا زال النفس يتحدث به ولا قدرة على الخلاص منه فلا منع منه ولا شك في منع التحدث به مع العوام بل هو أولى بالمنع من المقطوع أما تحدثه مع من هو في مثل درجته في المعرفة أو مع المستعد له فقيه نظر فيحتمل أن يقال هو جائز ولا يزيد على أن يقول أظن كذا وهو صادق ويحتمل المنع لأنه قادر على تركه وهو بذكره متصرف بالظن في صفة الله تعالى أو في مراده من كلامه وفيه خطر

وإباحته تعرف بنص أو إجماع أو قياس على منصوص ولم يرد شيء من ذلك بل ورد قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) فان قيل يدل على الجواز ثلاثة أمور .

الأول : الدليل الذي دل على إباحة الصدق وهو صادق فأنه ليس بخبر إلا عن ظنه وهو ظان

الثاني : أقاويل المفسرين في القرآن بالحدس والظن إذ كل ما قالوه وغير مسموع من الرسول عليه السلام بل هو مستنبط بالاجتهاد ولذلك كثرت الأقاويل وتعارضت .

والثالث : إجماع التابعين على نقل الأخبار المتشابهة التي نقلها آحاد الصحابة ولم تتواتر وما اشتمل عليه الصحيح الذي نقله العدل عن العدل فانهم جوزوا روايته ولا يحصل بقول العدل إلا الظن والجواب عن الأول أن المباح صدق لا يخشى منه ضرر وبه هذه الظنون لا يخلو عن ضرر فقد يسمعه من يسكن إليه ويعتقده جزماً فيحكم في صفات الله تعالى بغير علم وهو خطر والنفوس فائرة عن أشكال الظواهر فإذا وجد مستروحاً من المعنى ولو كان مقلوناً سكن إليه واعتقده جزماً وربما يكون غلطاً فيكون قد اعتقد في صفات الله تعالى ما هو الباطل أو حكم عليه في كلامه بما لم يرد به .

وأما الثاني : وهو أقاويل المفسرين بالظن فلا نسلم ذلك فيما هو من صفات الله تعالى كالاستواء والفوق وغيره بل لعل ذلك في الأحكام الفقهية أو في حكايات أحوال الأنبياء والكفار والمواعظ والأمثال وما لا يعظم خطر الخطأ فيه .

وأما الثالث : فقد قال قائلون لا يجوز أن يعتمد في هذا الباب إلا ما ورد في القرآن أو تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تواترا يفيد العلم . فأما أخبار الأحاد فلا يقبل فيه ولا تشتغل بتأويله عند من يميل إلى التأويل ولا بروايته عند من يقتصر على الرواية لأن ذلك حكم بالمظنون واعتماد عليه وما ذكره ليس يبعد لكنه مخالف لظاهر ما درج عليه السلف فإنهم قبلوا هذه الأخبار من العدول ورووها وصححوها فالجواب من وجهين . أحدهما : أن التابعين كانوا قد عرفوا من أدلة الشرع أنه لا يجوز اتهام العدل بالكذب إلا سيما في صفات الله تعالى فإذا روى الصديق رضى الله عنه خيراً وقال سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا فرد روايته تكذيب له ونسبة له إلى الوضع أو إلى السهو فقبلوه وقالوا قال أبو بكر قال رسول الله عليه السلام وقال أنس قال رسول الله عليه السلام وكذا في التابعين فالآن إذا ثبت عندهم بأدلة الشرع أنه لا سبيل إلى اتهام العدل النقي من الضحابة رضوان الله عليهم أجمعين فمن أين يجب أن لا يتهم ظنون الأحاد وأن ينزل الظن منزلة نقل العدل مع أن بعض الظن إثم فإذا قال الشارع ما أخبركم به العدل فصدقوه وأقبلوه وانقلوه وأظهروه فلا يلزم من هذا أن يقال ما حدثكم به نفوسكم من ظنونكم فأقبلوه وأظهروه وارووا عن ظنونكم وضمائمكم ونفوسكم ما قالته فليس هذا في معنى المنصوص ولهذا تقول مارواه غير العدل من هذا الجنس ينبغى أن يعرض عنه ولا يروى ويحتاط فيه أكثر مما يحتاط في

المواعظ والأمثال وما يجري مجراها. والجواب الثاني: أن تلك الأخبار روتها الصحابة لأنهم سمعوه يقينا فأنقلوا إلا ما يتقنوه والتابعون قبلوه ورووه وما قالوا قال رسول الله عليه السلام كذا بل قالوا قال فلان قال رسول الله عليه السلام كذا وكانوا صادقين وما أهملوا روايته لاشتمال كل حديث على فوائد سوى اللفظ الموهم عند العارف معنى حقيقيا يفهمه منه ليس ذلك ظنيا في حقه مثاله رواية الصحابي عن رسول الله عليه السلام (قوله ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له) الحديث فهذا الحديث سبق لنهاية الترغيب في قيام الليل وله تأثير عظيم في تحريك الدواعي للتهجد الذي هو أفضل العبادات فلو ترك هذا الحديث لبطلت هذه الفائدة العظيمة ولا سبيل إلى إبطالها وإيس فيه إلا إيهام لفظ النزول عند الصبي والعامي الجاري مجرى الصبي وما أهمل على البصير أن يغرس في قلب العامي التنزيه والتقديس عن صورة النزول بأن يقول له إن كان نزوله إلى السماء الدنيا ليس معنا نداء وقوله فما أسمعنا فأبى فائدة في نزوله ولقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا فهذا القدر يعرف العامي أن ظاهر النزول باطل بل مثاله أن يريد من في المشرق إسماع شخص في المغرب ومناداته فيتقدم إلى المغرب بأقدام معدودة وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمع فيكون نقله الأقدام عملا باطلا وفعلا كفعل المجانين فكيف يستقر مثل هذا في قلب عاقل بل يضطر بهذا القدر كل عامي إلى أن يتيقن نفي صورة

النزول وكيف وقد علم استحالة الجسمية عليه واستحالة الانتقال على غير
الاجسام كاستحالة النزول من غير انتقال فإذا الفائدة في نقل هذه
الآخبار عظيمة والضرر يسير فاني يساوى هذا حكاية الظنون المنقذة
في الأنفس فهذه سبل تجاذب طرق الاجتهاد في إباحة ذكر التأويل
المظنون أو المنع ولا يبعد ذكر وجه ثالث وهو أن ينظر إلى قرائن
حال السائل والمستمع فإن علم أنه ينتفع به ذكره وإن علم أنه يتضرر
تركه وإن ظن أحد الأمرين كان ظنه كالعلم في إباحة الذكر وكمن
إنسان لا تتحرك داعيته باطناً إلى معرفة هذه المعاني ولا يحيك في
نفسه اشكال من ظواهرها فذكر التأويل معه مشوش وكمن إنسان
يحيك في نفسه اشكال الظاهر حتى يكاد أن يسوء اعتقاده في الرسول
عليه السلام وينكر قوله الموم فقل هذا لو ذكر معه الاحتمال المظنون
بل مجرد الاحتمال الذي ينبوعنه اللفظ انتفع به ولا بأس بذكره معه
فإنه دواء لدائه وإن كان داء في غيره ولكن لا ينبغي أن يذكر على
ردوس المنابر لأن ذلك يحرك الدواعي الساكنة من أكثر المستمعين
وقد كانوا عنه غافلين وعن اشكاله منفيين ولما كان زمان السلف
الأول زمان سكون القلب بالغوا في الكف عن التأويل خيفة من
تحريك الدواعي وتشويش القلوب فن خالفهم في ذلك الزمان فهو
الذي حرك الفتنة وألقى هذه الشكوك في القلوب مع الاستغناء عنه فباء
بالإيم أما الآن وقد فشا ذلك في بعض البلاد فالعذر في إظهار شيء
من ذلك رجاء لإماطة الآوهام الباطلة عن القلوب أظهر واللوم عن

قائله أقل . فإن قيل فقد فرقم بين التأويل المقطوع والمظنون فماذا يحصل القطع بصحة التأويل ؟ قلنا بأمرين .

أحدهما : أن يكون المعنى مقطوعاً بثبوت الله تعالى كفوقية المرتبة .

الثاني : أن لا يكون اللفظ محتملاً إلا لأمرين وقد بطل أحدهما وتعين الثاني مثاله قوله تعالى (وهو القاهر فوق عباده) فإنه إن ظهر في وضع اللسان أن الفوق لا يحتمل إلا فوقية المسكان أو فوقية المرتبة وقد بطل فوقية المسكان لمعرفة التقديس لم يبق إلا فوقية المرتبة كما يقال السيد فوق العبد والزوج فوق الزوجة والسلطان فوق الوزير فالله فوق عباده بهذا المعنى وهذا كالمقطوع به في لفظ الفوق وأنه لا يستعمل في لسان العرب إلا في هذين المعنيين أما لفظ الاستواء إلى السماء وعلى العرش ربما لا ينحصر مفهومه في اللغة هذا الانحصار وإذا تردد بين ثلاثة معانٍ معنيين بجائزان على الله تعالى ومعنى واحد وهو الباطل فتزيله على أحد المعنيين الجائزين أن يكون بالظن وبالاختمال المجرد وهذا تمام النظر في الكف عن التأويل (التصرف الثالث) الذي يجب الإمساك عنه التصريف ومعناه أنه إذا ورد قوله تعالى (استوى على العرش) فلا ينبغي أن يقال مستو ويستوى لأن المعنى يجوز أن يختلف لأن دلالة قوله هو مستو على العرش على الاستقرار أظهر من قوله (رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش) الآية بل هو كقوله (خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء)

فإن هذا يدل على استواء قد انقضى من لإقبال على خلقه أو على تدبير
المملكة بواسطته في تغيير التصاريح ما يوقع في تغيير الدلالات
والاحتمالات فليجئنا التصريف كما يجئنا الزيادة فإن تحت التصريف
الزيادة والنقصان (النصرف الرابع) الذي يجب الإمساك عنه القياس
والتفريع مثل أن يرد لفظ اليد فلا يجوز لإثبات الساعد والعضد
والكف مصيراً إلى أن هذا من لوازم اليد وإذا ورد الأصبع لم يجوز ذكر
الأظفار كما لا يجوز ذكر اللحم والعظم والعصب وإن كانت اليد المشهورة
لا تنفك عنه وأبعد من هذه الزيادة لإثبات الرجل عند ورود اليد
وإثبات القدم عند ورود العين أو عند ورود الضحك وإثبات الأذن
والعين عند ورود السمع والبصر وكل ذلك محال ذلك محال وكذب
وزيادة وقد يتجاسر بعض الحق من المشبهة الحشوية فلذلك ذكرناه
(النصرف الخامس) لا يجمع بين متفرق ولقد بعد عن التوفيق من
صنف كتاباً في جمع هذه الأخبار خاصة ورسم في كل عضو باباً فقال
باب في إثبات الرأس وباب في اليد إلى غير ذلك وسماه كتاب الصفات
فإن هذه كلمات متفرقة صدرت من رسول الله عليه السلام في أوقات
متفرقة متباعدة اعتماداً على قرائن مختلفة نفهم السامعين معاني صحيحة
فإذا ذكرت بجمرة على مثال خلق الإنسان صار جمع تلك المتفرقات في
السمع دفعة واحدة قرينة عظيمة في تأكيد الظاهر وإيهام التشبيه وصار
الاشكال في أن الرسول عليه السلام لم نطق بما يوم خلاف الحق
أعظم في النفس وأوقع بل الكلمة الواحدة يتطرق إليها الاحتمال فإذا

اتصل بها ثانية وثالثة ورابعة من جنس واحد صار متوالياً يضعف الاحتمال بالإضافة إلى الجملة ولذلك يحصل من الظن بقول المخبرين وثلاثة ما لا يحصل بقول الواحد بل يحصل من العلم القطعي بخبر التواتر ما لا يحصل بالآحاد ويحصل من العلم القطعي باجتماع التواتر ما لا يحصل بالآحاد وكل ذلك نتيجة الاجتماع إذ يتطرق الاحتمال إلى قول كل عدل وإلى كل واحدة من القرائن فإذا انقطع الاحتمال اضعف فلذلك لا يجوز جمع المتفرقات (التصرف السادس) التفريق بين المجتمعات فكما لا يجمع بين متفرقة فلا يفرق بين مجتمعة فإن كل كلمة سابقة على كلمة أو لاحقة لها مؤثرة في تفهيم معناه مطلقاً ومرجحة الاحتمال الضعيف فيه فإذا فرقت وفصلت سقطت دلالتها مثاله قوله تعالى (وهو القاهر فوق عباده) لا تسلط على أن يقول القائل هو فوق لأنه إذا ذكر القاهر قبله ظهر دلالة الفوق على الفوقية التي للقاهر مع المقهور وهي فوقية الرتبة ولفظ القاهر يدل عليه بل لا يجوز أن يقول وهو القاهر فوق غيره بل ينبغي أن يقول فوق عباده لأن ذكر العبودية في وصفه في الله فوقه يؤكد احتمال فوقية السيادة إذ لا يحسن أن يقال زيد فوق عمرو قبل أن يتبين تفاوتهما في معنى السيادة والعبودية أو غلبة القهر أو نفوذ الأمر بالسلطنة أو بالأبوة أو بالزوجية فهذه الأمور يغفل عنها العلماء فضلاً عن العوام فكيف يساط العوام في مثل ذلك على التصرف بالجمع والتفريق والتأويل والتفسير وأنواع التغيرير ولأجل هذه الدقائق بالغ السلف في الجحود والاقتصار على موارد التوقيف كما

ورد على الوجه الذى ورد باللفظ الذى وردوا لحق ما قالوه والصواب ما رآه فأمم المواضع بالاحتياط ما هو تصرف فى ذات الله وصفاته وأحق المواضع بالجلم اللسان وتقييده عن الجريان فيما يعظم فيه الخطر وأى خطر أعظم من الكفر .

الوظيفة السادسة : فى الكف بعد الإمساك وأعنى بالكف كف الباطن عن التفكير فى هذه الأمور فذلك واجب عليه كما وجب عليه إمساك اللسان عن السؤال والتصرف وهذا أثقل الوظائف وأشدّها وهو واجب كما وجب على العاجز الزمن أن لا يخوض غمرة البحار وإن كان يتقاضاه طبعه أن يغوص فى البحار ويخرج دررها وجواهرها ولكن لا ينبغى أن يغره نقاسة جواهرها مع عجزه عن نيلها بل ينبغى أن ينظر إلى عجزه وكثرة معاطبها ومالكها ويتفكر أنه إن فاته نقاس البحار ففاته إلا زيادات وتوسعات فى المعيشة وهو مستغن عنها فان غرق أو التقمه تمساح فانه أصل الحياة فان قلت إن لم ينصرف قلبه من التفكير والتشوف إلى البحث فما طريقه؟ قلت طريقه أن يشغل نفسه بعبادة الله وبالصلاة وقراءة القرآن والذكر فان لم يقدر فبعلم آخر لا يناسب هذا الجنس من لغة أو نحو أو خط أو طب أو فقه فان لم يمكنه فبحرفة أو صناعة ولو الحراثة والحياكة فان لم يقدر فبلعب ولهو وكل ذلك خير له من الخوض فى هذا البحر البعيد غوره وعمقه العظيم خطره وضرره بل لو اشتغل العاوى بالمعاصى البدنية ربما كان أسلم له من أن يخوض فى البحث عن معرفة الله تعالى

فان ذلك غاية الفسق وهذا عاقبته الشرك وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فان قلت العاصي إذا لم تسكن نفسه إلى الاعتقادات الدينية إلا بدليل فهل يجوز أن يذكر له الدليل فان جوزت ذلك فقد رخصت له في التفكير والنظر وأي فرق بينه وبين غيره الجواب أني أجوز له أن يسمع الدليل على معرفة الخالق ووحدايته وعلى صدق الرسول وعلى اليوم الآخر ولكن بشرطين. أحدهما : أن لا يزداد معه على الأدلة التي في القرآن . والآخر : أن لا يمارى فيه إلا امراء طاهراً ولا يتفكر فيه إلا تفكراً سهلاً جليلاً ولا يعنى في التفكير ولا يوغل غاية الايغال في البحث وأدلة هذه الأمور الأربعة ما ذكر في القرآن . أما الدليل على معرفة الخالق فمثل قوله تعالى (قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله) وقوله (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد) وكقوله (فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شققا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا) وقوله (ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاداً - إلى قوله - وجنات ألفافا) وأمثال ذلك وهي قريب من خمسمائة آية جمعناها في

كتاب جواهر القرآن بها ينبغي أن يعرف الخالق جلال الله الخالق وعظمته لا بقول المتكلمين ان الأعراض حادثه وأن الجواهر لا تخلو عن الأعراض الحادثه فهي حادثه ثم الحادث يفترق إلى محدث فان تلك التقسيمات والمقدمات وإثباتها بأدلتها الرسمية يشوش قلوب العوام والدلالات الظاهرة القريبة من الافهام على ما في القرآن تنفعهم وتسكن نفوسهم وتغرس في قلوبهم الاعتقادات الجازمة . وأما الدليل على الوحدانية فيقع فيه بما في القرآن من قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فان اجتماع المديرين سبب لإفساد التدبير (وبمثل) قوله (لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا) وقوله تعالى (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) (وأما صدق الرسول) فيستدل عليه بقوله تعالى (قل إئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) وبقوله (فأتوا بسورة من مثله) وقوله (قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) وأمثاله (وأما اليوم الآخر) فيستدل عليه بقوله تعالى (قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحيىا الذى أشأها أول مرة) وبقوله (أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألييك نطفة من منى يئى - إلى قوله - أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) وبقوله (يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب - إلى قوله - فإذا أوزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحيها لمحى الموتى) وأمثال ذلك كثير فى القرآن فلا ينبغي أن يزداد عليه فان قيل فهذه الأدلة

التي اعتمدها المتكلمون وقرروا وجه دلالتها بالهم يتمتعون عن
تقرير هذه الأدلة ولا يتمتعون عنها وكل ذلك مدرك بنظر العقل وتأمله
فإن فتح للعامي باب النظر فليفتح مطلقا أو ليسد عليه طريق النظر رأسا
وليكلف التقليد من غير دليل (الجواب) أن الدلالة تنقسم إلى ما يحتاج فيه
إلى تفكير وتدقيق خارج عن طاقة العامي وقدرته وإلى ما هو جلي سابق
إلى الافهام يبادى الرأى من أول النظر مما يدركه كافة الناس بسهولة فهذا
لا خطر فيه وما يقتصر إلى التدقيق فليس على حد وسعه فأدلة القرآن
مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد
الناس ويستضر به الأكثرون بل أدلة القرآن كالماء الذى ينتفع به
الصبي الرضيع والرجل القوى وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها
الأقوياء مرة ويمرضون بها أخرى ولا ينتفع بها الصبيان أصلا ولهذا
قلنا أدلة القرآن أيضا ينبغي أن يصغى إليها لمصغاء إلى كلام جلي
ولا يمارى فيه إلا مرأا ظاهرا ولا يكلف نفسه تدقيق الفكر وتحقيق
النظر فمن الجلي أن من قدر على الابتداء فهو على الاعادة أقدر كما قال (هو
الذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) وأن التدبير لا ينتظم في
دار واحدة بمديرين فكيف ينتظم في كل العالم وأن من خلق علم كما
قال تعالى (ألا يعلم من خلق) فهذه الأدلة تجري للعوام مجرى الماء الذى
جعل الله منه كل شيء حتى وما أخذته المتكلمون وراء ذلك من تنقيح
وسؤال وتوجيه اشكال ثم اشتغال بحله فهو بدعة وضرره في حق أكثر
الخلق ظاهر فهو الذى ينبغي أن يتوقى والدليل على تضرر الخلق به

المشاهدة والعيان والتجربة وماثار من الشر منذ نبغ المتشككون وفشت
صناعة الكلام مع سلامة العصر الأول من الصحابة عن مثل ذلك ويدل
عليه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بأجمعهم
ماسلكوا في المحاجة مسلك المتكلمين في تقسيماتهم وتدقيقاتهم لا ليعجز
منهم عن ذلك فلو علموا أن ذلك نافع لأطنبوا فيه ولخاضوا في تحرير
الأدلة خوفا يزيده على خوضهم في مسائل الفرائض فان قيل إنما
أمسكوا عنه لقلة الحاجة فان البدع إنما نبغت بعدهم فعظم حاجة المتأخرين
وعلم الكلام راجع إلى علم معالجة المرضى بالبدع فلما قلت في زمانهم
أمراض البدع قلت عنايتهم بجميع طرق المعالجة فالجواب من وجهين .

أحدهما : أنهم في مسائل الفرائض ما اقتصروا على بيان حكم
الوقائع بل وضعوا المسائل وفرضوا فيها ما تنقضى الدهور ولا يقع مثله
لأن ذلك مما أمكن وقوعه فصنفوا عليه ورتبوه قبل وقوعه إذ علموا أنه
لا ضرر في الخوض فيه وفي بيان حكم الواقعة قبل وقوعها والعناية
بإزالة البدع ونزعها عن النفوس أهم فلم يتخذوا ذلك صناعة لأنهم
عرفوا أن الاستضرار بالخوض فيه أكثر من الانتفاع رلولا أنهم
كانوا قد حذروا من ذلك وفهموا تحريم الخوض لخاضوا فيه .

والجواب الثاني : أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود
والنصارى في إثبات نبوة محمد ﷺ وإلى إثبات البعث مع منكره
ثم ما زادوا في هذه القواعد التي هي أمهات العقائد على أدلة القرآن
فن أقنعه ذلك قبلوه ومن لم يقنع قتلوه وعدلوا إلى السيف والسنان

بعد إفشاء أدلة القرآن وماركبوا ظاهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية
 وترتيب المقدمات وتحرير طريق المجادلة وتذليل طرقها ومنهاجها
 كل ذلك لعلهم بأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش ومن لا يقنعه أدلة
 القرآن لا يقمعه إلا السيف والسنان فمابعد بيان الله بيان على اثنتان نصف
 ولا ننكر أن حاجة المعالجة تزيد بزيادة المرض وإن أطول الزمان وبعد
 العهد عن عصر النبوة تأثيرا في إثارة الاشكالات وأن للعلاج طريقين.
 أحدهما : الخوض في البيان والبرهان إلى أن يصلح واحد
 يفسد به اثنان فإن صلاحه بالاضافة إلى الأكياس وفساده بالاضافة إلى البله
 وما أقل الأكياس وما أكثر البله والعناية بالآكثرين أولى .

والطريق الثاني : طريق السلف في الكف والسكوت والعدول
 إلى الدرة والسوط والسيف وذلك مما يقنع الآكثرين وإن كان
 لا يقنع الأقلين وآية إقناعه أن من يسترق من الكفار من العبيد
 والاماء تراهم يسلبون تحت ظلال السيوف ثم يستمرون عليه حتى يصير
 طوعا ما كان في البداية كرها ويصير اعتقادا جزما ما كان في الابتداء
 مراء وشكا وذلك بمشاهدة أهل الدين والمؤانسة بهم وسماع كلام الله
 وروية الصالحين وخبرهم وقرائن من هذا الجنس تناسب طباعهم مناسبة
 أشد من مناسبة الجدل والدليل فإذا كان كل واحد من العلاجين يناسب
 قوما دون قوم وجب ترجيح الأنفع في الأكثر فالعاصرون للطبيب
 الأول المؤيد بروح القدس المكاشف من الحضرة الالهية الموحى
 إليه من الخبير البصير بأسرار عباده وبواطنهم أعرف بالأصوب
 والأصلح قطعا فسلوك سيدهم لا محالة أولى .

الوظيفة السابعة : التسليم لأهل المعرفة وبيانه أنه يجب على
 العالم أن يعتقد أن ما انطوى عنه من معاني هذه الظواهر وأسرارها
 ليس منطويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصديق وعن
 أكابر الصحابة وعن الأولياء والعلماء الراسخين وأنه إنما انطوى عنه
 لعجزه وقصور معرفته فلا ينبغي أن يقبس بنفسه غيره فلا تقاس
 الملائكة بالحدادين وليس ما يخلو عنه مخادع العجائز يلزم منه أن يخلو
 عنه خزائن الملوك فقد خلق الناس أشتاتا متفاوتين كمعادن الذهب
 والفضة وسائر الجواهر فانظر إلى تفاوتهما وتباعد ما بينهما صورة ولونا
 وخاصية ونفاضة فكذلك القلوب معادن لسائر جواهر المعارف فبعضها
 معادن النبوة والولاية والعلم ومعرفة الله تعالى وبعضها معدن للشبهوات
 البهيمية والأخلاق الشيطانية بل ترى الناس يتفاوتون في الحرف
 والصناعات فقد يقدر الواحد بخفة يده وحذاقة صناعته على أمور
 لا يطمع الآخر في بلوغ أوائله فضلا عن غايته ولو اشتغل بتعليمه جميع
 عمره فكذلك معرفة الله تعالى بل كما ينقسم الناس إلى جبان عاجز لا يطبق
 النظر إلى النظام أمواج البحر وإن كان على ساحله وإلى من يطبق ذلك ولكن
 لا يمكنه الخوض في أطرافه وإن كان قائما في الماء على رجله وإلى من يطبق
 ذلك لكن لا يطبق رفع الرجل عن الأرض اعتمادا على السباحة وإلى من
 يطبق السباحة إلى حد قريب من الشبط لكن لا يطبق خوض البحر
 إلى لجته والمواضع المغرقة المخطرة وإلى من يطبق ذلك لكن لا يطبق
 الغوص في عمق البحر إلى مستقره الذي فيه نفائسه وجواهره فهكذا

مثال بحر المعرفة وتفاوت الناس فيه مثله حذر القذة بالقذة من غير فرق (فان قيل) فالعارفون يحيطون بكامل معرفة الله سبحانه حتى لا ينطوى عنهم شيء قلنا هيئات فقد بينا بالبرهان القطعي في كتاب المقصد الأقصى في معاني أسماء الله الحسنى أنه لا يعرف الله كنه معرفته إلا الله وأن الخلائق وإن اتسعت معرفتهم وغزر علمهم فاذا أضيف ذلك إلى علم الله سبحانه فما أوتوا من العلم إلا قليلا لكن ينبغي أن يعلم أن الحضرة الالهية محيطة بكل مافي الوجود إذ ليس في الوجود إلا الله وأفعاله فالكل من الحضرة الالهية كما أن جميع أرباب الولايات في المعسكر حتى الحراس هم من المعسكرهم من جملة الحضرة السلطانية وأنت لا تفهم الحضرة الالهية إلا بالتمثيل إلى الحضرة السلطانية فاعلم أن كل مافي الوجود داخل في الحضرة الالهية ولكن كما أن السلطان له في ملكه قصر خاص وفي فناء قصره ميدان واسع ولذلك الميدان عتبة يجتمع عليها جميع الرعايا ولا يمكنون من مجازة العتبة ولا إلى طرف الميدان ثم يؤذن لحواص الملك في مجازة العتبة ودخول الميدان والجلوس فيه على تفاوت في القرب والبعد بحسب مناصبهم وربما لم يطرق إلى القصر الخاص إلا الوزير وحده ثم إن الملك يطلع الوزير من أسرار ملكه على ما يريد ويستأثر عنه بأمور لا يطلع عليها فكذلك فافهم على هذا المثال تفاوت الخلق في القرب والبعد من الحضرة الالهية فالعتبة التي هي آخر الميدان موقف جميع العوام ومردم لاسيلا لهم إلى مجازتها فان جاوزوا أحدهم استوجبوا الزجر والتنكيل وأما العارفون فقد جاوزوا العتبة وانسرحوا في

الميدان ولهم فيه جولان على حدود مختلفة في القرب والبعد وتفاوت ما بينهم كثير وإن اشتركوا في مجاوزة العتبة وتقدموا على العوام المفترشين وأما حظيرة القدس في صدر الميدان فهي أعلى من أن يطأها أقدام العارفين وأرفع من أن يمتد إليها أبصار الناظرين بل لا يلمح ذلك الجنب الرفيع صغير وكبير إلا غص من الدهشة والحيرة طرفه فانقلب إليه البصر خاسئا وهو حسير فهذا ما يجب على العاقل أن يؤمن به جملة وإن لم يحيط به تفصيلا فهذه هي الوظائف السبع الواجبة على عوام الخلق في هذه الأخبار التي سألت عنها وهي حقيقة مذهب السلف وأما الآن فنشتغل بإقامة الدليل على أن الحق هو مذهب السلف .

الباب الثاني في إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف وعليه برهانا عقلي وسمعي . أما العقلي فاثنان كلّي وتفصيلي أما البرهان الكلّي على أن الحق مذهب السلف فينكشف بتسليم أربعة أصول هي مسلمة عند كل عاقل . الأول : أن أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد بالإضافة إلى حسن المعاد هو النبي صلى الله عليه وسلم فإن ما ينتفع به في الآخرة أويضر لا سبيل إلى معرفته بالتجربة كما عرف الطبيب إف لا مجال للعلوم التجريبية إلا بما يشاهد على سبيل التكرار ومن الذي رجع من ذلك العالم فأدرك بالمشاهدة ما نفع وضر وأخبر عنه ولا يدرك بقياس العقل فإن العقول قاصرة عن ذلك والعقلاء بأجمعهم معترفون بأن العقل لا يهتدى إلى ما بعد الموت ولا يرشد إلى وجه ضرر المعاصي ونفع الطاعات لاسيما على سبيل التفصيل والتحديد كما وردت به

الشرائع بل أقروا بجملة ما أن ذلك لا يدرك إلا بنور النبوة وهي قوة وراء قوة العقل يدرك بها من أمر الغيب في الماضي والمستقبل أمور لا على طريق التعرف بالأسباب العقلية وهذا مما انفق عليه الأوائل من الحكماء فضلا عن الأولياء والعلماء الراسخين القاصرين نظرهم على الاقتباس من حضرة النبوة المقربين بقصور كل قوة سوى هذه القوة.

الأصل الثاني : أنه ﷺ أفاض إلى الخلق ما أوحى إليه من صلاح العباد في معادهم ومعاشهم وأنه ما كتم شيئا من الوحي وأخفاه ووطأه عن الخلق فإنه لم يبعث إلا لذلك ولذلك كان رحمة للعالمين فلم يكن متها فيه وعرف ذلك علما ضروريا من قرائن أحواله في حرصه على إصلاح الخلق وشغفه بارشادهم إلى صلاح معاشهم ومعادهم فما ترك شيئا مما يقرب الخلق إلى الجنة وورضاء الخالق إلا دلهم عليه وأمرهم به وحثهم عليه ولا شيئا مما يقربهم إلى النار وإلى سخط الله إلا حذرهم منه ونهاهم عنه وذلك في العلم والعمل جميعا. الأصل الثالث : أن يعرف الناس بمعاني كلامه وأحرامهم بالوقوف على كنهه ودرك أسرارهم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعاصروه وصاحبوه بل لازموا آناء الليل والنهار متشمرين لفهم معاني كلامه وتلقيه بالقبول للعمل به أولا وللنقل إلى من بعدهم ثانيا وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسماعه وفهمه وحفظه ونشره وهم الذين حثهم رسول الله ﷺ على السماع والفهم والحفظ والآداء فقال (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها) الحديث فليت شعري أينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

باخفائه وكنائه عنهم حاشا منصب النبوة عن ذلك أويتم أولئك
 الأكابر في فهم كلامه وإدراك مقاصده أويتمون في إخفائه وإسراره
 بعد الفهم أويتمون في معاندته من حيث العمل ومخالفته على سبيل
 المكابرة مع الاعتراف بتفهمه وتسكينه فهذه أمور لا يتسع لتقديرها
 عقل عاقل . الأصل الرابع : أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم
 مادعوا الخلق إلى البحث والتفتيش والتفسير والتأويل والتعرض
 لمثل هذه الأمور بل بالغوا في زجر من خاض فيه وسأل عنه وتسكلم
 به على ماسنحكيه عنهم فلو كان ذلك من الدين أو كان من مدارك
 الأحكام وعلم الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهارا ودعوا إليه أولادهم
 وأهلهم وتشمروا عن ساق الجد في تأسيس أصوله وشرح قوانينه
 تشمرا أبلغ من تشمرهم في تمهيد قواعد الفرائض والمواريث فعلم
 بالقطع من هذه الأصول أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه لا سيما
 وقد أثني عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال خير الناس قرني
 ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، وقال صلى الله عليه وسلم « ستفترق
 أمتي نيفا وسبعين فرقة الناجية منهم واحدة ، قليل من هم ؟ فقال « أهل
 السنة والجماعة » فقال « ما أنا عليه الآن وأصحابي » * البرهان الثاني :
 وهو التفصيل فنقول ادعينا أن الحق هو مذهب السلف وأن مذهب
 السلف هو توظيف الوظائف السبع على عوام الخلق في ظواهر
 الأخبار المتشابهة وقد ذكرنا برهان وكل وظيفة معها فهو برهان كونه
 حقا فنخالف ليت شمري يخالف في قولنا الأول أنه يجب على

العامى التقديس للحق من التشبيه ومشابهة الأجسام أو فى قولنا الثانى إنه يجب عليه التصديق والإيمان بما قاله الرسول عليه السلام بالمعنى الذى أرادته أو فى قولنا الثالث إنه يجب عليه الاعتراف بالعجز عن درك حقيقة تلك المغاى أو فى قولنا الرابع إنه يجب عليه السكوت عن السؤال والخوض فيهما هو وراء طاقته أو فى قولنا الخامس إنه يجب عليه إمساك اللسان عن تغيير الظواهر بالزيادة والنقصان والجمع والتفريق أو فى قولنا السادس أنه يجب عليه كف القلب عن التذكير فيه والفكر مع عجزه عنه وقد قيل لهم تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق أو فى قولنا السابع إنه يجب عليه التسليم لأهل المعرفة من الأنبياء والأولياء والعلماء الراسخين فهذه أمور ياتها برهانها ولا يقدر أحد على جحدها وإنكارها إن كان من أهل التمييز فضلا عن العلماء والعقلاء . فهذه هى البراهين العقلية .

(النقط الثانى) البرهان السمعى على ذلك وطريقه أن نقول الدليل على أن الحق مذهب السلف أن نقيضه بدعة والبدعة مذمومة وضلالة والخوض من جهة العوام فى التأويل والخوض بهم فيه من جهة العلماء بدعة مذمومة وكان نقيضه وهو الكف عن ذلك سنة محمودة فهنا ثلاثة أصول . أحدها : أن البحث والتفتيش والسؤال عن هذه الأمور بدعة . والثانى : أن كل بدعة فهى مذمومة . والثالث : أن البدعة إذا كانت مذمومة كان نقيضها وهى السنة القديمة محمودة ولا يمكن النزاع فى شيء من هذه الأصول فإذا سلم ذلك ينتج أن الحق

مذهب السلف فإن قيل فهم تنكرون على من يمنع كون البدعة مذمومة
أو يمنع كون البحث والتفتيش بدعة فينزع في هذين وإن لم ينزع في
الثالث لظهوره فنقول الدليل على إثبات الأصل الأول من كون البدعة
مذمومة اتفاق الأمة قاطبة على ذم البدعة وزجر المبتدع وتعير من
يعرف بالبدعة وهذا مفهوم على الضرورة من الشرع وذلك غير واقع
في محل الظن فقدم رسول الله عليه السلام البدعة علم بالتواتر بمجموع
أخبار يفيد العلم القطعي جللتها وإن كان الاحتمال يتطرق إلى أحاديها
وذلك كعلينا بشجاعة على رضى الله عنه وسخارة حاتم وحب رسول الله
ﷺ لعائشة رضى الله عنها وما يجرى مجراه فإنه علم قطعاً بأخبار
آحاد بلغت في الكثرة مبلغاً لا يحتمل كذب ناقلها وإن لم تكن آحاد
تلك الأخبار متواترة وذلك مثل ما روى عن رسول الله ﷺ أنه
قال «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار» وقال ﷺ «اتبعوا ولا تبدعوا وإنا
هناك من كان قبلكم لما ابتدعوا في دينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوا
يأراهم فضلو وأضلوا» وقال عليه السلام «إذا مات صاحب بدعة فقد
فتح على الإسلام فتح» وقال عليه السلام «من مشى إلى صاحب بدعة
ليؤقره فقد أحان على هدم الإسلام» وقال عليه السلام «من أعرض
عن صاحب بدعة بغضاً له في الله ملائكة قلبه أمناً وإيماناً ومن اتهم
صاحب بدعة رفع الله له مائة درجة ومن سلم على صاحب بدعة أولقيه

بالبشر أو استقبله بما يسره فقد استخف بما أنزل على محمد ، ﷺ
 وقال ﷺ : «إن الله لا يقبل لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا زكاة
 ولا حجاً ولا عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلاً ويخرج من
 الإسلام كما يخرج السهم من الرمية أو كما تخرج الشجرة من العجين ،
 فهذا وأمثاله مما يجاوز حد الحصر أفاد علماً ضرورياً بكون البدعة
 مذمومة فإن قيل سلطنا أن البدعة مذمومة ولكن ما دليل الأصل الثاني
 وهو أن هذه بدعة فإن البدعة عبارة عن كل محدث فلم قال الشافعي
 رضى الله عنه الجماعة في التراويح بدعة وهي بدعة حسنة وخوض
 الفقهاء في تفاريع الفقه ومناظرتهم فيها مع ما أبدعوه من نقض وكسر
 وفساد وضع وتركيب ونحوه من فتون مجادلة وإلزام كل ذلك مبدع لم
 يؤثر عن الصحابة شيء من ذلك فدل على أن البدعة المذمومة ما رفعت
 سنة مأثورة ولا نسلم أن هذا رافع لسنة ثابتة لكنه محدث خاض فيه
 الأولون إما لاشتغالهم بما هو أهم منه وإما لسلامة القلوب في العصر
 الأول عن الشكوك والترددات فاستغنوا لذلك وخاض فيه من بعدهم
 لمسيس الحاجة حيث حدثت الأهواء والبدع إلى إبطالها وإفحام
 منتحلها (الجواب) أما ما ذكرتموه من أن البدعة المذمومة ما رفعت
 سنة قديمة هو الحق وهذا بدعة رفعت سنة قديمة إذ كان سنة الصحابة
 المنع من الخوض فيه وزجر من سأل عنه والمبالغة في تأديبه ومنعه
 بفتح باب السؤال عن هذه المسائل والخوض بالعوام في غمرة هذه
 المشكلات على خلاف ما توتر عنهم وقد صح ذلك عن الصحابة بتواتر

النقل عند التابعين من نقلة الآثار وسير السلف حجة لا يتطرق إليها
ريب ولا شك كما تواتر بحوضهم في مسائل الفرائض ومشاورتهم في
الوقائع الفقهية وحصل العلم به أيضاً بأخبار آحاد لا يتطرق الشك
إلى مجموعها كما نقل عن عمر رضى الله عنه أنه سأل سائلاً عن آيتين
متشابهتين فعلاه بالدرة وكما روى أنه سأل سائلاً عن القرآن أهو مخلوق
أم لا فتعجب عمر من قوله فأخذ بيده حتى جاء به إلى علي رضى الله
عنه فقال يا أبا الحسن استمع ما يقول هذا الرجل قال وما يقول يا أمير
المؤمنين فقال الرجل سألت عن القرآن أم مخلوق هو أم لا فوجم لها
رضى الله عنه وطأ رأسه ثم رفع رأسه وقال سيكون لكلام هذا نبأ
في آخر الزمان ولو وليت من أمره ما وليت لضربت عنقه وقد روى
أحمد بن حنبل هذا الحديث عن أبي هريرة فهذا قول علي بحضور عمر
وأبي هريرة رضى الله عنهم ولم يقولوا له ولا أحد ممن بلغه ذلك من
الصحابة ولا عرف علي رضى الله عنه في نفسه أن هذا سؤال عن
مسألة دينية وتعرف لحكم كلام الله تعالى وطلب معرفة لصفة القرآن
الذى هو معجزة دالة على صدق الرسول بل هو الدليل المعروف
لأحكام التكليف فلم يستوجب طالب المعرفة هذا التشديد فانظر
إلى فراسة علي وإشرافه على أن ذلك قرع لباب الفتنة وأن ذلك سينتشر
في آخر الزمان الذى هو موسم الفتن ومطيتها بوعده رسول الله صلى الله
عليه وسلم وانظر إلى تشديده وقوله ولو وليت لضربت عنقه فقل
أولئك السادة الأكابر الذين شاهدوا الوحي والتزيل واطلعوا على

أسرار الدين وحقائقه وقد قال صلى الله عليه وسلم في أحدهما : لو لم
يبحث لبعث عمر ، وقال في الثاني : أنا مدينة العلم وعلى بابها ، يزجرون
السائل عن مثل هذا السؤال ثم يزعم من بعدهم من المشغوفين بالكلام
والمجادلة ومن لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أن
الحق والصواب قبول هذا السؤال والخوض في الجواب وفتح هذا
الباب ثم يعتقد فيه أنه محقق وفي عمر وعلى أنهما مبطلان هيات
ما أبعد عن التحصيل وما أخلى عن الدين من قاس الملائكة بالحدادين
ويرجع المجادلين على الأئمة الراشدين والسلف فإذا قد عرف على
القطع أن هذه بدعة مخالفة لسنة السلف لا كخوض الفقهاء في التفاريع
والتفاصيل فإنه ما نقل عنهم زجر عن الخوض فيه بل إمعانهم في
الخوض وأما ما أبدع من فنون المجادلات فهي بدعة مذمومة عند أهل
التحصيل ذكرنا وجه ذمها في كتاب قواعد المقامد من كتب الأحياء
وأما مناظراتهم إن كان القصد منها التعاون على البحث عن مأخذ
الشرع ومدارك الأحكام فهي سنة السلف ولقد كانوا يتشاورون
ويتناظرون في المسائل الفقهية كما نقل في مسألة الجدة وميراث الأم مع
الزوج والآب ومسائل سواها نعم إن أبدعوا ألفاظاً وعبارات للتنبيه على
مقاصدهم الصحيحة فلا حرج في العبارات بل هي مباحة لمن يستعملها
ويستعملها وإن كان مقصدهم المذموم من النظر الأفحام دون الإعلام
والإلزام دون الاستعلام فذلك بدعة على خلاف السنة المأثورة .

الباب الثالث في فصول متفرقة وأبواب نافعة في هذا الفن

فصل

ان قال قائل ما الذي دعا رسول الله ﷺ إلى إطلاق هذه الألفاظ الموهمة مع الاستغناء عنها أكان لا يدري أنه يوم التشبيه ويغلط الخلق ويسوقهم إلى اعتقاد الباطل في ذات الله تعالى وصفاته وحاشا لمنصب النبوة أن يخفى عليه ذلك أو عرف لكن لم يبل بجهل الجاهل وضلالة الضلال وهذا أبعد وأشنع لأنه بعث شارحا لا مبهما ملبسا ملغزا وهذا إشكال له وقع في القلوب حتى جر بعض الخلق إلى سوء الاعتقاد فيه فقالوا لو كان نبيا لعرف الله ولو عرفه لما وصفه بما يستحيل عليه في ذاته وصفاته ومالت طائفة أخرى إلى اعتقاد الظواهر وقالوا لو لم يكن حقا لما ذكره كذلك مطلقا ولعدل عنها إلى غيرها أو قرنها بما يزيل الإيهام عنها في سبيل حل هذا الاشكال العظيم (الجواب) ان هذا الاشكال منحل عند أهل البصيرة وبيانه أن هذه الكلمات ما جمعها رسول الله دفعة واحدة وما ذكرها وإنما جمعها المشبهة وقد بينا أن لجمعها من التأثير في الإيهام والتلبيس على الافهام ما ليس لأحاديها المفرقة وإنما هي كلمات لهج بها في جميع عمره في أوقات متباعدة وإذا اقتصر منها على ما في القرآن والأخبار المتواترة رجعت إلى كلمات يسيرة معدودة وإن أضيفت إليها الأخبار الصحيحة فهي أيضا قليلة وإنما كثرت الروايات الشاذة الضعيفة التي لا يجوز التعويل عليها ثم ماتوا تر منها إن صح نقلها عن العدول فهي آحاد كلمات وما ذكر صلى الله عليه وسلم كلمة منها إلا مع قرآن وإشارات يزول

معها لإيهام التشبيه وقد أدركها الحاضرون المشاهدون فاذا نقل الألفاظ مجردة عن تلك القرائن ظهر الإيهام وأعظم القرائن في زوال الإيهام المعرفة السابقة بتقديس الله تعالى عن قبول هذه الظواهر ومن سبقت معرفته بذلك كانت تلك المعرفة ذخيرة له راسخة في نفسه مقارنة لكل ما يسمع فينمحق معه الإيهام انمحاقا لا يشك فيه ويعرف هذا بأمثلة الأول : أنه ﷺ سمي الكعبة بيت الله تعالى وإطلاق هذا يوم عند الصبيان وعند من تقرب درجتهم منهم أن الكعبة وطنه ومشواه لكن للعوام الذين اعتقدوا أنه في السماء وأن استقراره على العرش ينمحق في حقهم هذا الإيهام على وجه لا يشكون فيه فلو قيل لهم ما الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إطلاق هذا اللفظ الموم الخيل إلى السامع أن الكعبة مسكنه لبادروا بأجمعهم وقالوا هذا إنما يوم في حق الصبيان والحق . أما من تكرر على سمعه أن الله مستقر على عرشه فلا يشك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس المراد به أن البيت مسكنه ومأواه بل يعلم على البديهة أن المراد بهذه الاضافة تشريف البيت أو معنى سواء غير ما وضع له لفظ البيت المضاف إلى ربه وساكنته أليس كان اعتقاده أنه على العرش قرينة أفادته علما قطعيا بأنه ما أريد بكون الكعبة بيته أنه مأواه ون هذا إنما يومهم في حق من لم يسبق إلى هذه العقيدة فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب بهذه الألفاظ جماعة سبقوا إلى علم التقديس ونفى التشبيه وأنه منزّه عن الجسمية وعوارضها وكان ذلك قرينة قطعية مزيلة للإيهام لا يبقى معه شك

وإن جاز أن يبقى لبعضهم تردد في تأويله وتعيين المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ ويليق بجلال الله تعالى . المثال الثاني : إذا جرى لفظه في كلامه لفظ الصورة بين يدي الصبي أو العاى فقال صورة هذه المسألة كذا وصورة الواقعة كذا ولقد صورت للمسألة صورة في غاية الحسن ربما نوه الصبي أو العاى الذى لا يفهم معنى المسألة أن المسألة شيء له صورة وفي تلك الصورة أنف وفم وعين على ما عرفه واشتهر عنده أمان عرف حقيقة المسألة وأنها عبارة عن علوم مرتبة ترتيبا مخصوصا فهل يتصور أن يفهم عينا وأنفا وفما كصورة الأجسام هيئات بل يكفيه معرفته بأن المسألة منزهة عن الجسمية وعوارضها فكذلك معرفة نفي الجسمية عن الإله وتقديسه عنها تكون قرينة في قلب كل مستمع مفهومة لمعنى الصورة في قوله خلق الله آدم على صورته ويتعجب العارف بتقديسه عن الجسمية من يتوهم الله تعالى الصورة الجسمية كما يتعجب من يتوهم للمسألة صورة جسمانية . المثال الثالث : إذا قال القائل بين يدي الصبي بغداد في يد الخليفة ربما يتوهم أن بغداد بين أصابعه وأنه قد احتوى عليها براحته كما يحتوى على حجره ومدره وكذلك كل عامى لم يفهم المراد بلفظ بغداد أمان علم أن بغداد عبارة عن بلدة كبيرة هل يتصور أن يخطر له ذلك أو يتوهم وهل يتصور أن يعترض على قائله ويقول لماذا قلت بغداد في يد الخليفة وهذا يوم خلاف الحق ويفضى إلى الجهل حتى يعتقد أن بغداد بين أصابعه بل يقال له يا سليم القلب هذا إنما يوم الجهل عند من لا يعرف حقيقة بغداد فأما من علمه فبالضرورة يعلم أنه ما أريد بهذه اليد العضو

المشتمل على الكف والأصابع بل معنى آخر ولا يحتاج في فهمه إلى قرينة سوى هذه المعرفة فكذلك جميع الألفاظ الموهمة في الأخبار يكفي في دفع الإيهامها قرينة واحدة وهي معرفة الله وأنه ليس بجسم وليس من جنس الأجسام وهذا مما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيانه في أول بعثته قبل النطق بهذه الألفاظ . المثال الرابع : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائه : أطولكن يداً أسرعكن لحاقاً بي ، فكان بعض نسوته يتعرف الطول بالمساحة ووضع اليد على اليد حتى ذكر لمن أنه أراد بذلك السباحة في الجود دون الطول للعضو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه اللفظة مع قرينة أفهم بها إرادة الجود بالتعبير بطول اليد عنه فلما نقل اللفظ مجرداً عن قرينته حصل الإيهام فهل كان لأحد أن يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاقه لفظاً جهل بعضهم معناه إنما ذلك لأنه أطلق إطلاقاً مفهماً في حق الحاضرين مقروناً مثلاً بذكر السخاوة والناقل قد ينقل اللفظ كما نسمعه ولا ينقل القرينة أو كان بحيث لا يمكن نقلها أو ظن أنه لا حاجة إلى نقلها وأن من يسمع يفهمه كما فهمه هو لما سمعه فربما لا يشعر أن فهمه إنما كان بسبب القرينة فلذلك يقتصر على نقل اللفظ فيمثل هذه الأسباب بقيت الألفاظ مجردة عن قرائنها فقصرت عن التفهيم مع أن قرينة معرفة التقديس بمجرد ما كافية في نفي الإيهام وإن كانت ربما لا تكفي في تعيين المراد به فهذه الدقائق لابد من التنبيه لها كالمثال الخامس : إذا قال القائل بين يدي الصبي ومن يقرب منه درجة ممن

لم يمارس الأحوال ولا عرف العادات في المجالسات فلان دخل بجما
وجلس فوق فلان ربما يتوهم السامع الجاهل الغبي أنه جلس على رأسه
أو على مكان فوق رأسه ومن عرف العادات وعلم أن ما هو أقرب إلى
الصدر على في الرتبة وأن الفوق عبارة عن العلوي فهم منه أنه جلس بجانبه
لا فوق رأسه لكن جلس أقرب إلى الصدر فلا عراض على من خاطب بهذا
الكلام وأهل المعرفة بالعادات من حيث أنه يحمله الصبيان أو الأغبياء
اعتراض باطل لا أصل له وأمثلة ذلك كثيرة فقد فهمت على القطع بهذه
الأمثلة أن هذه الألفاظ الصريحة انقلبت مفهوماتها عن أوضاعها الصريحة
بمجرد قرينة ورجعت تلك القرائن إلى معارف سابقة ومقتنة فكذلك
هذه الظواهر الموهمة انقلبت عن الإيهام بسبب تلك القرائن الكثيرة
التي بعضها هي المعارف والواحدة منها معرفتهم أنهم لم يؤمروا بعبادة
الأصنام وأن من عبد جسما فقد عبد صنما كان الجسم صغيراً أو كبيراً
قييماً أو جميلاً سافلاً أو طالياً على الأرض أو على العرش وكان نفى
الجسمية ونفى لوازمها معلوماً لكافهم على القطع بإعلام رسول الله
صلى الله عليه وسلم المبالغة في التنزيه بقوله ليس كمثل شيء وسورة
الإخلاص وقوله (ولا تجعلوا لله أندادا) وبألفاظ كثيرة لا حصر لها
مع قرائن قاطعة لا يمكن حكايتها وعلم ذلك إلا علماً لا ريب فيه وكان
ذلك كافياً في تعريفهم استحالة يد هي عضو مركب من اللحم وعظم وكذا
في سائر الظواهر لأنها لا تدل إلا على الجسمية وعوارضها لو أطلق على
جسم ولو أطلق على غير الجسم علم ضرورة أنه ما أريد به ظاهره

بل معنى آخر مما يجوز على الله تعالى ربما يتعين ذلك المعنى وربما لا يتعين
فهذا مما يزيل الاشكال فإن قيل فلم يذكر بالفاظ ناصة عليها بحيث
لا يوهم ظاهرها جهلا ولا في حق العالمى والصبي قلنا لأنه إنما كلم الناس
بلغة العرب وليس في لغة العرب ألفاظ ناصة على تلك المعانى فكيف
يكون في اللغة لها نصوص وواضع اللغة لم يفهم تلك المعانى فكيف
وضع لها النصوص بل هي معان أدركت بنور النبوة خاصة أو بنور
العقل بعد طول البحث وذلك أيضا في بعض تلك الأمور لا في كلها
فلما لم يكن لها عبارات موضوعة كان استعارة الألفاظ من موضوعات
اللغة ضرورة كل ناطق بتلك اللغة كما أنا لانستغنى عن أن نقول صورة
هذه المسألة كذا وهي تخالف صورة المسألة الأخرى وهي مستعارة
من الصورة الجسدية لكن واضع اللغة لما لم يضع لهيئة المسألة وخصوص
ترتيبها اسما نصا إما لأنه لم يفهم المسألة أو فهم لكن لم تحضره أو حضرته
لكن لم يضع لها نصا خاصا اعتمادا على إمكان الاستعارة أو لأنه علم أنه
ماجز عن أن يضع اكمل معنى لفظا خاصا ناصا لأن المعانى غير متناهية
العدد والموضوعات بالقطع يجب أن تنهى فتبقى معان لانهاية لها يجب
أن يستعار اسمها من الموضع فاكتفى بوضع البعض وسائر اللغات أشد
قصورا من لغة العرب فهذا وأمثاله من الضرورة يدعو إلى الاستعارة
لمن يتسكلم بلغة قوم إذ لا يمكنه أن يخرج عن لغتهم كيف ونحن نجوز
الاستعارة حيث لا ضرورة اعتمادا على القران فانا لا نفرق بين أن
يقول القائل جلس زيد فوق عمرو وبين أن يقول جلس أقرب منه

إلى الصدر وأن بغداد في ولاية الخليفة أو في يده إذا كان الكلام مع العقلاء وليس في الإمكان حفظ الألفاظ عن إفهام الصبيان والجهال فلا اشتغال بالاحتراز عن ذلك ركازة في الكلام وسخافة في العقل وثقل في اللفظ. فان قيل فلم لم يكشف الغطاء عن المراد بإطلاق لفظ الآله ولم يقل إنه موجود ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا هو في مكان ولا هو في جهة بل الجهات كلها خالية عنه فهذا هو الحق عند قوم والإفصاح عنه كذلك كما أنصح عنه المتكلمون ممكن ولم يكن في عبارته صلى الله عليه وسلم قصور ولا في رغبته في كشفه الحق فتور ولا في معرفته نقصان قلنا من رأى هذا حقيقة الحق اعتذر بأن هذا لو ذكره لنفر الناس عن قبوله وإبادروا بالإنكار وقالوا هذا عين المحال ووقعوا في التعطيل ولا خير في المبالغة في تنزيهه ينتج التعطيل في حق الكافة إلا الأقلين وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم داعياً للخلق إلى سعادة الآخرة رحمة للعالمين كيف ينطق بما فيه هلاك الأكثرين بل أمر أن لا يكلم الناس إلا على قدر عقولهم وقال صلى الله عليه وسلم « من حدث الناس بحديث لا يفهمونه كان فتنه على بعضهم » أو لفظ هذا معناه فإن قيل إن كان في المبالغة في التنزيه خوف التعطيل بالإضافة إلى البعض ففي استعماله الألفاظ الموهمة خوف التشبيه بالإضافة إلى البعض قلنا بينهما فرق من وجهين أحدهما : أن ذلك يدعو إلى التعطيل في حق الأكثرين وهذا يعود إلى التشبيه في حق الأقلين وأهون

الضررين أولى بالاحتمال وأعم الضررين أولى بالاجتناب . والثاني : أن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل إذ يكفي أن يقال مع هذه الظواهر (ليس كمثل شيء) وأنه ليس بجسم ولا مثل الأجسام . وأما إثبات موجود في الاعتقاد على ما ذكرناه من المبالغة في التنزيه شديد جداً بل لا يقبله واحد من الآلاف لاسيما الأمة العربية فإن قيل فمجزئ الناس عن الفهم هل يمد عذر الأنبياء في أن يشبوا في عقائدهم أموراً على خلاف ما هي عليها ليثبت في اعتقادهم أصل الإلهية حتى توهموا عندهم مثلاً أن الله مستقر على العرش وأنه في السماء وأنه فوقهم فوقية المسكان قلنا معاذ الله أن نظن ذلك أو يتوهم بنبي صادق أن يصف الله بغير ما هو متصف به وأن يلقي ذلك في اعتقاد الخلق فإنما تأثير قصور الخلق في أن يذكر لهم ما يطبقون فهمه ومالا يفهمونه فيكف عنه فلا يعرفهم بل يمسك عنهم وإنما ينطق به مع من يطبقه ويفهمه ويحسن في ذلك علاج عجز الخلق وقصورهم ولا ضرورة في تفهيمهم خلاف الحق قصداً لاسيما في صفات الله نعم به ضرورة في استعمال الألفاظ مستعارة ربما يغلط الأغبياء في فهمها وذلك لقصور اللغات وضرورة المحاورات . فأما تفهيمهم خلاف الحق قصداً إلى التجهيل فحال سواء فرض فيه مصلحة أو لم تفرض فإن قيل قد جهل أهل التشبيه جهلاً يستند إلى ألفاظه في الظواهر تفضي إلى جهلهم فهماء جاء بلفظ مجهول ملبس فرضي به لم يفرق الحال بين أن يكون مجرد قصده إلى التجهيل وبين أن لا يقصد التجهيل مهما حصل التجهيل وهو عالم به وراض

قلنا لانسلم إن جهل أهل التشبيه حصل بألفاظه بل بتقصيرهم في كسب
 معرفة التقديس وتقديمه على النظر في الألفاظ ولو حصلوا تلك المعرفة
 أولا وقدموها لما جهلوا كما أن من حصل علم التقديس لم يجهل عند
 سماعه صورة المسألة وإنما الواجب عليهم تحصيل هذا العلم ثم مراجعته
 الغلباء إذا شكوا في ذلك ثم كف النفس عن التأويل وإلزامها التقديس
 إذا رسم لهم الغلباء فإذا لم يفعلوا جهلوا وعلم الشارع بأن الناس طباعهم
 الكسل والتقصير والفضول بالخوض فيما ليس من شأنهم ليس رضا
 بذلك ولا سعيا في تحصيل الجمل لكنه رضا بقضاء الله وقدره في قسمته
 حيث قال (وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)
 وقال (ولو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة) (ولو شاء ربك لأمن من
 في الأرض كلهم جميعا أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) (وما كان
 لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله) (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك
 ولذلك خلقهم) فهذا هو القهر الإلهي في فطرة الخلق ولا قدرة للأنبيا
 في تغيير سنته التي لا تبدل لها .

فصل

لعلك تقول الكف عن السؤال والإمساك عن الجواب من أين
 يعني وقد شاع في البلاد هذه الاختلافات وظهرت التعصبات فكيف
 سبيل الجواب إذا مثل عن هذه المسائل (قلنا) الجواب ما قاله مالك
 رضي الله عنه في الاستواء إذ قال الاستواء معلوم الحديث فيذكر
 هذا الجواب في كل مسألة ستل عنها العوام لينحجم سبيل الفتنة فإن قيل

فإذا سئل عن الفوق واليد والأصبع فبم يجب (قلنا) الجواب أن يقال
 الحق فيه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى وقد صدق
 حيث قال (الرحمن على العرش استوى) فيعلم قطعاً أنه ما أراد الجلوس
 والاستقرار الذي هو صفة الأجسام ولا ندري ما الذي أراده ولم
 نسكف معرفته وصدق حيث قال (وهو القاهر فوق عباده) وفوقية
 المكان محال فإنه كان قبل المكان فهو الآن كما كان وما أراده فلسنا
 نعرفه وليس علينا ولا عليك أيها السائل معرفته فكذلك نقول ولا يجوز
 إثبات اليد والأصبع مطلقاً بل يجوز النطق بمناطق به رسول الله صلى الله
 عليه وسلم على الوجه الذي نطق به من غير زيادة ونقصان وجمع
 وتفريق وتأويل وتفصيل كما سبق فنقول صدق حيث قال «نمر طينة
 آدم بيده» وحيث قال «قلب المؤمن بين أصبع من أصابع الرحمن»
 فنؤمن بذلك ولا نزيد ولا ننقص وننقله كما روى ونقطع بنفي العضو
 المركب من اللحم والعصب وإذا قيل القرآن قديم أو مخلوق قلنا هو
 غير مخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم «القرآن كلام الله غير مخلوق»
 فإن قال الحروف قديمة أم لا قلنا الجواب في هذه المسألة لم يذكرها
 الصحابة فالحوض فيها بدعة فلا تسألوا عنها فإن ابتلى الإنسان بهم في
 بلدة غلبت فيها الحشوية وكفروا من لا يقول بقديم الحروف فيقول
 المضطر إلى الجواب إن غلبت بالحروف نفس القرآن فالقرآن قديم
 وإن أردت بها غير القرآن وصفات الله تعالى فما سوى الله وصفاته
 محدث ولا يزيد عليه لأن تفهيم العوام حقيقة هذه المسألة عسر جداً
 فإن قالوا قد قال النبي ﷺ «من قرأ حرفاً من القرآن فله كذا»

فأثبت الحروف للقرآن ووصف القرآن بأنه غير مخلوق فلزم منه أن الحروف قديمة قلنا لا نزيد على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن القرآن غير مخلوق وهذه مسألة وإن كان للقرآن حروف فهي مسألة أخرى. وأما أن الحروف قديمة فهي مسألة ثالثة ولم نزد عليه فلا نقول به ولا نزيد على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فإن زعموا أنه يلزم المسألتين السابقتين هذه المسألة قلنا هذا قياس وتفرع وقد بينا أن لا سبيل إلى القياس والتفرع بل يجب الاقتصار على ما ورد من غير تفرع وكذلك إذا قالوا عريية القرآن قديمة لأنه قال القرآن قديم وقال (أنزلناه قرآنا عربيا) فالعربي قديم فنقول أما إن القرآن عربي فحق إذ نطق به القرآن وأما إن القرآن قديم فحق إذ نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وأما أن عريية القرآن قديمة فهي مسألة ثالثة لم يرد فيها أنها قديمة فلا يلزم القول بها فعلى هذا الوجه يلجم العوام والحشوية عن التصرف فيه ونزهمهم عن القياس والقول باللوازم بل نزيد في التضييق على هذا ونقول إذا قال القرآن كلام الله غير مخلوق فهذا لا يرخص في أن يقول القرآن قديم ما لم يرد لفظ القديم إذ فرق بين غير المخلوق والقديم إذ يقال كلام فلان غير مخلوق أى غير موضوع وقد يقال المخلوق بمعنى المخلوق فلفظ غير مخلوق يتطرق إليه هذا وألا يتطرق إلى لفظ القديم فينبغي أن يحذف ويبدل وبغيره وبصرف هذا اللفظ فإن هذا اللفظ لا ينبغي أن يحذف ويبدل وبغيره وبصرف بل يلزم أن يعتد أنه حق بالمدنى الذى أراده وكل من وصف القرآن بأنه مخلوق من غير نقل نص فيه مقصود فقد أبدع وزاد ومال عن مذهب السلف وحاد .

فصل

فإن قيل من المسائل المعروفة قولهم إن الإيمان قديم فإذا سئلنا عنه فبم نجيب ؟ قلنا إن ملكنا زمام الأمر واستولينا على السائل منعه عن هذا الكلام السخيف الذي لاجدوى له وقلنا إن هذا بدعة وإن كنا مغلوبين في بلادهم فنجيب ونقول ما الذي أردت بالإيمان إن أردت شيئاً من معارف الخلق وصفاتهم فجميع صفات الخالق مخلوقة وإن أردت به شيئاً من القرآن أو من صفات الله تعالى فجميع صفات الله تعالى قديمة وإن أردت ما ليس صفة للخلق ولا صفة الخالق فهو غير مفهوم ولا متصور ومالا يفهم ولا يتصور ذاته كيف يفهم حكمه في القدم والحدوث والأصل زجر السائل والسكوت عن الجواب هذا صفو مقصود مذهب السلف ولا عدول عنه إلا بضرورة وسبيل المضطر ما ذكرنا فإن وجدنا ذكياً مستفهما لفهم الحقائق كشفنا الغطاء عن المسألة وخلصناه عن الإشكال في القرآن وقلنا (اعلم) أن كل شيء فله في الوجود أربع مراتب وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البياض المكتوب عليه كالنار مثلاً فله لها وجوداً في التنور ووجوداً في الخيال والذهن وأعني بهذا الوجود العلم بنفس النار وحقيقتها ولها وجود في اللسان وهي الكلمة الدالة عليه أعني لفظ النار ولها وجود في البياض المكتوب عليه بالرقوم والإحراق صفة خاصة للنار كالقدم للقرآن وكلام الله تعالى والمحرق من هذه الجملة الذي في التنور دون الذي في الأذهان وفي اللسان وعلى البياض إذ لو كان المحرق في البياض أو اللسان لا احترق ولكن لو قيل لنا النار

محرقة قلنا نعم فان قيل لنا كلمة النار محرقة قلنا لا فان قيل حروف النار
 محرقة قلنا لا فان قيل مرقوم هذه الحروف على البياض محرقة قلنا
 لا فان قيل المذكور بكلمة النار أو المكتوب بكلمة النار محرق قلنا نعم لأن
 المذكور والمكتوب بهذه الكلمة ما في التنوير وما في التنوير محرق فكذلك
 القدم وصف كلام الله تعالى كالإحراق وصف النار وما يطلق عليه
 اسم القرآن وجوده على أربع مراتب أولها وهي الأصل وجوده قائما
 بذات الله تعالى يضاهي وجود النار في التنوير (والله المثل الأعلى)
 ولكن لا بد من هذه الأمثلة في تفهيم العجزة والقدم وصف خاص
 لهذا الوجود والثانية وجوده العلى في أذهاننا عند التعلم قبل أن ننطق
 بلساننا ثم وجوده في لساننا بتقطيع أصواتنا ثم وجوده في الأوراق
 بالكتب فإذا سئلنا عما في أذهاننا من علم القرآن قبل النطق به قلنا علمنا
 صفته وهي مخلوقة لكن المعلوم به قديم كما أن علمنا بالنار وثبوت
 صورتها في خيالنا غير محرق لكن المعلوم به محرق وإن سئلنا عن
 صوتنا وحركة لساننا ونطقنا قلنا ذلك صفة لساننا فلساننا حادث وصفته
 توجد بعده وما هو بعد الحادث حادث بالقطع لكن منطوقنا ومذكورنا
 ومقروؤنا ومتلونا بهذه الأصوات الحادثة قديم كما إن ذكرنا حروف النار
 بلساننا كان المذكور بهذه الحروف محرقا وأصواتنا وتقطيع أصواتنا غير
 محرق إلا أن يقول قائل حروف النار عبارة عن نفس النار قلنا إن كان
 كذلك فحروف النار محرقة وحروف القرآن إن كان عبارة عن نفس
 المقروء فهي قديمة وكذلك المخطوط برقوم النار والمكتوب به محرقا

لأن المكتوب هو نفس النار أما الرقم الذى هو صورة النار غير محرق
لأنه فى الأوراق من غير إحراق واحتراق فهذه أربع درجات فى
الوجود تشبه على العوام لا يمكنهم إدراك تفاصيلها وخاصة كل واحدة
منهن فذلك لا نخوض بهم فيها لا لجهلنا بحقيقة هذه الأمور وكنه
تفاصيلها أن النار من حيث إنها فى التنور توصف بأنها محرقة وخامدة
ومشتعلة ومن حيث أنها فى اللسان توصف بأنها عجمى وتركى وعربى
وكثيرة الحروف وقليلة وما فى التنور لا ينقسم إلى العجمى والتركى
والعربى وما فى اللسان لا توصف بالخمود والاشتعال وإذا كان مكتوباً
على البياض يوصف بأنه أحر وأخضر وأسود وأنه بقلم المحقق
أو الثلث والرقاع أو قلم النسخ وهو فى اللسان لا يمكن أن يوصف
بذلك واسم النار يطلق على ما فى التنور وما فى القلب وما فى اللسان
وما على القرطاس لكن باشتراك الاسم فأطلق على ما فى التنور حقيقة
وعلى ما فى الذهن من العلم لا بالحقيقة لكن بمعنى أنه صورة محكية للنار
الحقيقى كما أن ما يرى فى المرآة يسمى إنساناً وناراً إلا بالحقيقة ولكن
بمعنى أنها صورة محكية للنار الحقيقى والإنسان وما فى اللسان من
الكلمة يسمى باسمه بمعنى ثالث وهو أنه دلالة دالة على ما فى الذهن
وهذا يختلف بالاصطلاحات والأول والثانى لا اختلاف فيهما وما فى
القرطاس يسمى ناراً بمعنى رابع وهو أنها رقوم تدل بالاصطلاح على
ما فى اللسان ومهما فهم اشتراك اسم القرآن والنار وكل شيء من هذه
الأمور الأربعة فإذا ورد الخبر أن القرآن فى قلب العبد وأنه فى لسان

القارى. وأنه صفة ذات الله صدق بالجميع وفهم معنى الجميع ولم يتناقض عند الأذكياء وصدق بالجميع مع الإحاطة بحقيقة المراد وهذه أمور جليلة دقيقة لا أجلى منها عند الفطن الذكى ولا أدق وأغمض منها عند البليد الغبي فحق البليد أن يمنع من الخوض فيها ويقال له قل القرآن غير مخلوق واسكت ولا تزدد عليه ولا تنقص ولا تفش عنه ولا تبحث وأما الذكى فيروح عن غمة هذا الاشكال في لحظة ويوصى بأن لا يحدث العامى به حتى لا يكلفه ما ليس في طاقته وهكذا جميع موضع الإشكالات في الظواهر فيها حقائق جليلة لأرباب البصائر ملتبسة على العميان من العوام فلا ينبغي أن يظن بأكابر السلف عجزهم عن معرفة هذه الحقيقة وإن لم يحرروا ألفاظها تحريراً صنعة ولكنهم عرفوه وعرفوا عجز العوام فسكتوا عنهم وأسكتوهم وذلك عين الحق والصواب لا أعنى بأكابر السلف الأكابر من حيث الجاه والاشتهار ولكن من حيث الغوص على المعانى والإطلاع على الأسرار وعند هذا ربما انقلب الأمر في حق العوام واعتقدوا في الأشهر أنه الأكبر وذلك سبب آخر من أسباب الضلال.

فصل

فإن قال قائل العامى إذا منع من البحث والنظر لم يعرف الدليل ومن لم يعرف الدليل كان جاهلاً بالمدلول وقد أمر الله تعالى كافة عباده بمعرفته أى بالإيمان به والتصديق بوجوده أولاً وبالتقديسه عن سمات الحوادث ومشابهته غيره ثانياً وبوحدانيته ثالثاً وبصفاته من العلم والقدرة ونفوذ المشيئة وغيرها رابعاً وهذه الأمور ليست ضرورية

فهي إذا مطلوبة وكل علم مطلوب فلا سبيل إلى اقتناصه وتحصيله إلا بشبكة الأدلة والنظر في الأدلة والتفطن لوجه دلالتها على المطلوب وكيفية إنتاجها وذلك لا يتم إلا بمعرفة شروط البراهين وكيفية ترتيب المقدمات واستنتاج النتائج وينجر ذلك شيئا فشيئا إلى تمام علم البحث واستيفاء علم الكلام إلى آخر النظر في المعقولات وكذلك يجب على العامي أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وصدقه ليس بضروري بل هو بشر كسائر الخلق فلا بد من دليل يميزه عن غيره من تحدى بالنبوّة كاذبا ولا يمكن ذلك إلا بالنظر في المعجزة ومعرفة حقيقة المعجزة وشروطها إلى آخر النظر في النبوات وهو لب علم الكلام (قلنا) الواجب على الخلق الإيمان بهذه الأمور والإيمان عبارة عن تصديق جازم لا تردد فيه ولا يشعر صاحبه بإمكان وقوع الخطأ فيه وهذا التصديق الجازم يحصل على ست مراتب . الأولى : وهي أقصاها ما يحصل بالبرهان المستقصى المستوفى شروطه المحرر أصوله ومقدماته درجة درجة وكلية كلية حتى لا يبقى مجال احتمال وتمكن التباس وذلك هو الغاية القصوى وربما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو اثنين من ينتهي إلى تلك الرتبة وقد يخلو العصر عنه ولو كانت النجاة مقصورة على مثل تلك المعرفة لقلت النجاة وقل الناجون . الثانية : أن يحصل بالأدلة الوهمية الكلامية المبنية على أمور مسلمة مصدق بها لإشهارها بين أكابر العلماء وشناعة إنكارها ونفرة النفوس عن إبداء المراء فيها وهذا الجنس أيضا يفيد في بعض الأمور وفي حق بعض

الناس تصديقا جازما بحيث لا يشعر صاحبه بإمكان خلافه أصلا.
 الثالثة : أن يحصل التصديق بالأدلة الخطائية أعنى القدرة التى جرت
 العادة باستعمالها فى المحاورات والمخاطبات الجارية فى العادات وذلك
 يفيد فى حق الأكثرين تصديقا يباذى الرأى وسابق الفهم إن لم يكن
 الباطن مشحونا بالنعصب وبرسوخ اعتقاد على خلاف مقتضى الدليل
 ولم يكن المستمع مشغوبا بتكلف الممارسة والتشكك ومنتجعا بتحديد
 المجادلين فى العقائد وأكثر أدلة القرآن من هذا الجنس فمن الدليل
 الظاهر المفيد للتصديق قولهم لا ينتظم تدبير المنزل بمديرين فلو كان
 فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فكل قلب باق على الفطرة غير مشوش
 بممارسة المجادلين يسبق من هذا الدليل إلى فهمه تصديق جازم بوحداية
 الخالق لكن لو شوشه مجادل وقال لم يبعد أن يكون العالم بين إلهين
 يتوافقان على التدبير ولا يختلفان فاسمعه هذا القدر يشوش عليه تصديقه
 ثم ربما يعسر سل هذا السؤال ودفعه فى حق بعض الأفهام القاصرة
 فيستولى الشك ويتعذر الرفع وكذلك من الجلى أن من قدر على الخلق
 فهو على الاعادة أقدر كما قال (قل يحياها الذى أنشأها أول مرة) فهذا
 لا يسمعه أحد من العوام ذكى أو غبي إلا ويبادر إلى التصديق ويقول
 نعم ليست الاعادة بأعسر من الابتداء بل هى أهون ويمكن أن يشوش
 عليه بسؤال ربما يعسر عليه فهم جوابه والدليل المستوفى هو الذى يفيد
 التصديق بعد تمام الأسئلة وجوابها بحيث لا يبق للسؤال مجال والتصديق
 يحصل قبل ذلك الرابعة : التصديق لمجرد السماع من حسن الاعتقاد

فيه بسبب كثرة ثناء الخلق عليه فإن من حسن اعتقاده في أبيه وأستاذه
أو في رجل من الأفاضل المشهورين قد يخبره عن شيء كوت شخص
أو قدوم غائب أو غيره فيسبق إليه اعتقاد جازم وتصديق بما أخبره
عنه بحيث لا يبقى لغيره مجال في قلبه ومستنده حسن اعتقاده فيه فالجرب
بالصدق والورع والتقوى مثل الصديق رضى الله عنه إذا قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فكم من مصدق به جزما وقابل له
قبولا مطلقا لمستند لقوله إلا حسن اعتقاده فيه فثله إذا لقن العامي
اعتقادا وقال له أعلم أن خالق العالم واحد وأنه عالم قادر وأنه بعث
محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولا بادر إلى التصديق ولم يمازجه ريب
ولا شك في قوله وكذلك اعتقاد الصبيان في آبائهم ومعلمهم فلا جرم
يسمعون الاعتقادات ويصدقون بها ويستمرون عليها من غير حاجة
إلى دليل وحجة . الرتبة الخامسة : التصديق به الذي يسبق إليه القلب
عند سماع الشيء مع قرائن أحوال لا تفيد القطع عند المحقق ولكن
يلقى في قلب العوام اعتقادا جازما كما إذا سمع بالتواتر مرض رئيس
البلد ثم ارتفع صراخ وعويل من داره ثم يسمع من أحد غلبانه أنه قد
مات اعتقد العامي جزما أنه مات وبني عليه تدبيره ولا يخطر بباله أن
الغلام ربما قال ذلك عن إرجاف سمعه وأن الصراخ والعويل لعله عن
غشية أو شدة مرض أو سبب آخر لكن هذه خواطر بعيدة لا تخطر
للعوام فننطبع في قلوبهم الاعتقادات الجازمة وكمن أعراى نظر إلى
أماير وجه رسول الله ﷺ وإلى حسن كلامه ولطف شمالك وأخلاقه

فآمن به وصدقه جز مالم يخالجه ريب من غير أن يعالجه بمعجزة يقيمها
ويذكر وجه دلائها . الرتبة السادسة : أن يسمع القول فيناسب طبعه
وأخلاقه فيبادر إلى التصديق لمجرد موافقته لطبعه لا من حسن اعتقاده
في قائله ولا من قرينة تشهد له لكن لمناسبة ما في طباعه فالحريص على
موت عدوه وقتله وعزله يصدق جميع ذلك بأدنى إرجاف ويستمر على
اعتقاده جازما ولو أخبر بذلك في حق صديقه أو بشيء يخالف شهوته
وهو أهو توقف فيه أو أباه كل الإباء وهذه أضعف التصديقات وأدنى
الدرجات لأن ما قبله استند إلى دليل ما وإن كان ضعيفا من قرينة أو
حسن اعتقاد في الخبر أو نوع من ذلك وهي أمارات يظنها العامي أدلة
فتعمل في حقه عمل الأدلة فإذا عرفت مراتب التصديق فاعلم أن مستند
إيمان العوام في هذه الأسباب وأعلى الدرجات في حقه أدلة القرآن
وما يجري مجراه مما يحرك القلب إلى التصديق ولا ينبغي أن يجاوز بالعامي
إلى ما وراء أدلة القرآن وما في معناه من الحليات المسكنة للقلوب
المستجرة لها إلى الطمأنينة والتصديق وما وراء ذلك ليس على قدر طاقته
وأكثر الناس آمنوا في الصبا وكان سبب تصديقهم مجرد التقليد للأباء
والمعلمين لحسن ظنهم بهم وكثرة ثنائهم على أنفسهم وثناء غيرهم عليهم
وتشديدهم النكير بين أيديهم على مخالفهم وحكايات أنواع النكال
النازل بمن لا يعتقد اعتقادهم وقولهم إن فلانا اليهودي في قبره مسخ
كلباو فلانا الرافضي انقلب خنزيرا أو حكايات منامات وأحوال هذا الجنس
ينغرس في نفوس الصبيان النفرة عنه والميل إلى ضده حتى ينزع الشك

بالكلية عن قلبه فالتعلم في الصغر كالنقش في الحجر ثم يقع نشوءه عليه ولا يزال يؤكد ذلك في نفسه فإذا بلغ استمر على اعتقاده الجازم وتصديقه المحكم الذي لا يتخلجه فيه ريب ولذلك ترى أولاد النصارى والروافض والمجوس والمسلمين كلهم لا يبلغون إلا على عقائد آبائهم واعتقاداتهم في الباطل والحق جازمة لو قطعوا إربا إربا لما رجعوا عنها وهم قط لم يسمعوا عليه دليلا لا حقيقيا ولا رسميا وكذا ترى العبيد والاماء يسبون من المشرک ولا يعرفون الإسلام فإذا وقعوا في أسر المسلمين وصحبهم مدة ورأوا ميلهم إلى الإسلام مالوا معهم واعتقدوا اعتقادهم وتخلقوا بأخلاقهم كل ذلك لمجرد التقليد والتشبيه بالتابعين والطباع مجبولة على التشبيه لاسيما طباع الصبيان وأهل الشباب فهذا يعرف أن التصديق الجازم غير موقوف على البحث وتحرير الأدلة .

فصل

لعلك تقول لا أنكر حصول التصديق الجازم في قلوب العوام بهذه الأسباب ولكن ليس ذلك من المعرفة في شيء وقد كلف الناس المعرفة الحقيقية دون اعتقادهم من جنس الجهل الذي لا يتميز فيه الباطل على الحق فالجواب أن هذا غلط ممن ذهب إليه بل سعادة الخلق في أن يعتقدوا الشيء على ما هو عليه اعتقادا جازما لئلا تنتقش قلوبهم بالصورة المرافقة لحقيقة الحق حتى إذا ماتوا وانكشف لهم الغطاء فشاهدوا الأمور على ما اعتقدوها لم يفتضحوا ولم يحترقوا بنار الخزي والحجلة ولا بنار جهنم ثانيا وصورة الحق إذا انتقش بها قلبه فلا نظر إلى السبب المفيد له أهو دليل

حقيقى أو رسمى أو إقناعى أو قبول بحسن الاعتقاد فى قائله أو قبول
ل مجرد التقليد من غير سبب فليس المطلوب الدليل المقيد بل الفائدة
وهى حقيقة الحق على ما هى عليه فمن اعتقد حقيقة الحق فى الله وفى
صفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر على ما هو عليه فهو سعيد وإن لم
يكن ذلك بدليل محرر كلامى ولم يكلف الله عباده إلا ذلك وذلك معلوم
على القطع بجملة أخبار متواترة من رسول الله ﷺ فى موارد
الاعراب عليه وعرضه الإيمان عليهم وقبولهم ذلك وانصرافهم إلى
رعاية الإبل والمواشى من غير تكليفه إياهم التفكير فى المعجزة ووجه
دلالة والتفكير فى حدوث العالم وإثبات الصانع وفى أدلة الوحداية
وسائر الصفات بل الأكثر من إجلال العرب لو كفوا ذلك لم يفهموه
ولم يدركوه بعد طول المدة بل كان الواحد منهم يحلفه ويقول
الله أرسلك رسولا فيقول والله الله أرسلنى رسولا وكان يصدقه يمينه
وينصرف ويقول الآخر إذا قدم عليه ونظر إليه والله ما هذا وجه
كذاب وأمثال ذلك بما لا يحصى بل كان يسلم فى غزوة واحدة فى عصره
وعصر أصحابه آلاف لا يفهم إلا كثرون منهم أدلة الكلام ومن كان
يفهمه يحتاج إلى أن يترك صناعته ويختلف إلى مسلم مدة مديدة ولم ينقل
قط شئ من ذلك فلم عليها ضروريا أن الله تعالى لم يكلف الخلق إلا
الإيمان والتصديق الجازم بما قاله كيفما حصل التصديق (نعم) لا ينكر أن
للمعارف درجة على المقلد ولكن المقلد فى الحق مؤمن كما أن العارف
مؤمن فإن قلت فمميز المقلد بين نفسه وبين اليهود المقلد ؟ قلنا المقلد

لا يعرف التقليد ولا يعرف أنه مقلد بل يعتقد في نفسه أنه محق عارف ولا يشك في معتقده ولا يحتاج مع نفسه إلى التمييز لقطعه بأن خصمه مبطل وهو محق ولعله أيضا يستظهر بقرائن وأدلة ظاهرة وإن كانت غير قوية يرى نفسه مخصوصا بها ومميزا بسببها عن خصومه فإن كان اليهودي يعتقد في نفسه مثل ذلك فلا يشوش ذلك على المحق اعتقاده كما أن العارف الناظر يزعم أنه يميز نفسه عن اليهودي بالدليل واليهودي المتسكلم الناظر أيضا يزعم أنه مميز عنه بالدليل ودعواه ذلك لا يشكك الناظر العارف وكذلك لا يشكك المقلد القاطع ويكفيه في الإيمان أن لا يشككه في اعتقاده معارضة المبطل كلامه بكلامه فهل رأيت عاميا قط قد اغتم وحرز من حيث يعسر عليه الفرق بين تقليده وتقليد اليهودي بل لا يخطر ذلك ببال العوام وإن خطر ببالهم وشوفهوابه ضحكوا من قائله وقالوا ما هذا الهذيان وكان به بين الحق والباطل مساواة حتى يحتاج إلى فرق فارق تبيننا أنه على الباطل وإن على الحق وأنا متيقن لذلك غير شك فيه فكيف أطلب الفرق حيث يكون الفرق معلوما قطعاً من غير طلب فهذه حالة المقلدين الموقنين وهذا إشكال لا يقع لليهودي المبطل لقطعه مذهب مع نفسه فكيف يقع للمسلم المقلد الذي وافق اعتقاده ما هو الحق عند الله تعالى فظهر بهذا على القطع أن اعتقاداتهم جازمة وأن الشرع لم يكلفهم إلا ذلك (فإن قيل) فإن فرضنا عامياً مجادلاً لجوجاً ليس يقبلد وليس يقنعه أدلة القرآن ولا الآفاويل الجليلة المفرقة السابقة إلى الافهام فاذا تصنع به؟ (قلنا) هذا مريض مال طبعه

عن صحة الفطرة وسلامة الخلقة الأصلية فينظر في شمائله فإن وجدنا
 اللجاج والجدل غالباً على طبعه لم نجاده وطهرنا وجه الأرض عنه إن
 كان يجاهدنا في أصل من أصول الإيمان وإن توسمنا فيه بالفراسة مخائل
 الرشد والقبول إن جاوزنا به من الكلام الظاهر إلى توفيق في الأدلة
 عاجلناه بما قدرنا عليه من ذلك وداوينا بالجدال المر والبرهان الحلو
 وبالجملة فنجتهد أن نجاده بالأحسن كما أمر الله تعالى ورخصتنا في القدر
 من المداواة لا تدل على فتح باب الكلام مع الكافة فإن الأدوية
 تستعمل في حق المرضى وهم الأقلون وما يعالج به المريض بحكم
 الضرورة يجب أن يوق عنه الصحيح والفطرة الصحيحة الأصلية معدة
 لقبول الإيمان دون المجادلة وتحرير حقائق الأدلة وليس الضرر في
 استعمال الدواء مع الأصحاء بأقل من الضرر في إهمال المداواة مع
 المرضى فليوضع كل شيء موضعه كما أمر الله تعالى به نبيه حيث قال
 (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي
 أحسن) والمدعو بالحكمة إلى الحق قوم وبالموعظة الحسنة قوم
 آخرون وبالمجادلة الحسنة قوم آخرون على ما فصلنا أقسامهم في كتاب
 القسطاس المستقيم فلا يطول بإعادته .

المضنون به على غير أهله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على موجب ما هدانا إلى حمده ووقفنا للقيام بشكره
وانصلاؤه والسلام على سيدنا محمد أشرف من انتسب إلى آدم عليه
السلام وعلى صحبه الأخيار. اعلم أن لكل صناعة أهلا يعرف قدرها
ومن أهدى نفائس صناعة إلى غير أربابها فقد ظلمها وهذا علق نفيس
مضنون به على غير أهله فن صانه عمن لا يعرف قدره فقد قضى حقه
أكرمت بهذا العلق على سبيل التهادى أخى وعزيز أحمد صانه الله عن
الركون إلى دار الغرور وأهله لمعرفة بعض حقائق الأشياء التى كانت
معرفة جميعها مطلوبة لسيد ولد آدم عليه السلام حيث قال أرنا الأشياء
كما هى وهذا العلق المضنون به على غير أهله يشتمل على أربعة أركان
(الركن الأول) فى معرفة الربوبية (الركن الثانى) فى معرفة الملائكة (الركن
الثالث) فى حقائق المعجزات (الركن الرابع) فى معرفة ما بعد الموت
والانتقال من الدنيا إلى العقبى وفقنا الله تعالى لما يرضى ويحب فانه
خير موفق ومعين وإليه المرجع والمصير .

(الركن الأول في علم الربوبية)

فصل

الزمان لا يكون محدودا وخلق الزمان في الزمان أمر محال فالיום هو السكون الحادث في اللغة وأيام الله حيث قال (وذكركم بأيام الله) مراتب مخلوقاته ومصنوعاته ومبدعانه من وجوه منها : قوله في أربعة أيام فيوم مادة السماء ويوم صورتها ويوم كواكبها ويوم نفوسها وقوله (خلق الأرض في يومين) المادة والصورة ومادة السموات ومادة بروجها صورة واحدة ومادة الأرض مادة مشتركة بين أزواج وفحول وهي أخس لأنها مثل مومسة تقبل كل ناكح . ومنها : الجباد والمعدنيات داخلة في الجباد والنبات والحيوانات العجم والإنسان . ومنها : الأرض والماء والهواء والنار والآثار العلوية والأجرام السماوية وكل ما هو فوق الأرض فهو سماء من طريق اللغة لأن أهل اللغة يقول كل ما علاك فهو سماء وكل مادون الفلك يعني فلك القمر بالنسبة إلى الأفلاك أرض لقوله (ومن الأرض مثلن) (الأولى) كرة النار (والثانية) كرة الهواء (والثالثة) كرة الطين المحفف الذي فوق الماء (والرابعة) الماء (والخامسة) الأرض البسيطة (والسادسة) الممزجات من هذه الأشياء (والسابعة) الآثار العلوية .

(فصل فليرتقوا في الأسباب) الارتقاء : صعود الأخس إلى الأشرف حتى ينتهي إلى واجب الوجود كما قال (تعالى) وأن إلى ربك المنتهى) وقوله تعالى (يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب) وقوله

تعالى (إن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما) الأول انطباق فلك
البروج على معدل النهار والفتق بعد الرق ظهور الليل .

فصل في الرزق مقدر مضمون

وهو من المعقولات لا من المنقولات لأن الحق تعالى عقل ذاته
وما توجهه ذاته فهو قد عقل جميع الموجودات وإن كان بالقصد الثاني
ولأنما يوجب وجود كل واحد منها أعني من الموجودات المبدعات
على ما وجد لأنه سبحانه وتعالى يعقل وجود الكل من ذاته فكما أن
تعقله ذاته لا يجوز أن يتغير كذلك تعقله لكل ما توجهه ذاته ولكل
ما يعقل وجوده من ذاته لا يتغير بل يجب وجود كل ذلك ووجود
أنواع الحيوانات وبقاؤها متعقل لا شك فيه خصوصا النوع الإنساني
والنوع إنما يبقى مستحفظا بالأشخاص وبلوغ كل شخص إلى الغاية التي
يمكن أن يولد شخصا آخر مثله لا يمكن إلا ببقائه مدة وبقاؤه تلك
المدة لا يصح إلا بما فيه قوام الحياة وقوام الحياة بالرزق لأنه تعالى
يعقل وجود الكل من ذاته ووجود ما يعقله من ذاته واجب وتعقل
بقاء النوع الإنساني بقاء الأشخاص وتناسلهم وتعقل تناسلهم بقاء
كل شخص وتعقل بقاء كل شخص مدة بما فيه قوام حياته وهو الرزق
والرزق إنما يكون من النبات والحيوان وهما الخبز واللحم والفواكه
من جملة النبات وأكثر الخلاوي فوجب أن يكون الرزق مضمونا
بتقدير الرؤوف الرحيم لذلك قال تعالى (وفي السماء رزقكم
وما توعدون فارب السما والأرض إنه لحق مثل ما أنسكم تنطقون)

فصل

من لا يعرف حقيقة الرؤيا لا يعرف حقائق أقسام الرؤيا ومن
لا يعرف حقيقة رؤيا الرسول عليه السلام وسائر الرسل بل
رؤيا الذين ماتوا لا يعرف رؤيا الله تعالى في المنام والعامى يتصور أن من
رأى رسول الله في المنام فقد رأى حقيقة شخصه وكما أن المعنى الذى وقع
فى النفس حاكى الخيال عنه بلفظ فكذلك كل نقش ارتسم فى النفس يمثل
الخيال له صورة ولا أدرى أنه كيف يتصور رؤية شخص الرسول فى
المنام وشخصه مودع فى روضة المدينة وما شق القبر وما خرج إلى موضع
يراه النائم ولئن سلمنا ذلك فربما يراه فى ليلة واحدة ألف نائم فى ألف
موضع على صور مختلفة والوهم يساعد العقل فى أنه لا يمكن تصور
شخص واحد فى حالة واحدة فى مكانين ولا على صورتين طويل وربع
وشاب وكهل وشيخ ومن لا تحيط معرفته بفساد هذا التصور فقد قنع
من غريزة العقل بالاسم والرسم دون الحقيقة والمعنى ولا ينبغي أن
يعاتب بل لا ينبغي أن يخاطب فلعله يقول ما يراه مثاله لا شخصه ويقال
هو مثال شخصه أو مثال حقيقة روحه المقدسة عن الصورة والشكل
فإن قال هو مثال شخصه الذى هو عظمه ولحمه فأى حاجة إلى شخصه
وشخصه فى نفسه متخيل ومحسوس ثم من رأى شخصه بعد الموت دون
الروح فكأنه ما رأى النبى بل رأى جسما كان يتحرك بتحريك النبى
عليه الصلاة والسلام فكيف يكون رائيا له برؤية مثال شخصه بل
الحق أنه مثال روحه المقدسة التى هى محل النبوة فما رآه من الشكل

ليس هو روح النبي وجوهره ولا شخصه بل مثاله على التحقيق (فإن قيل) فأى معنى لقوله عليه الصلاة والسلام « من رأى في المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى » (قلنا) لا معنى له إلا أن مارآه مثال واسطة بين النبي وبينه من تعريف الحق إياه فكما أن جوهر النبوة أعنى الروح المقدسة الباقية من النبي بعد وفاته منزّهة عن اللون والشكل والصورة ولكن تنتهى تعريفاته إلى الأمة بواسطة مثال صادق ذى شكل ولون وصورة وإذا كان جوهر النبوة منزّها عن ذلك فكذلك ذات الله منزّهة عن الشكل والصورة ولكن تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره من الصورة الجميلة التى تصلح أن تكون مثالا للجمال المعنوى الحقيقى الذى لا صورة له ولا لون ويكون ذلك المثال صادقا وحقا وواسطة فى التعريف فيقول النائم رأيت الله تعالى فى المنام لا بمعنى أنى رأيت ذاته كما يقول رأيت النبي لا بمعنى أنه رأى ذات النبي وروحه أو ذات شخصه بل بمعنى أنه رأى مثاله (فإن قيل) إن النبي له مثل والله تعالى لا مثل له (قلنا) هذا جهل بالفرق بين المثل والمثال فليس المثال عبارة عن المثل فالمثل عبارة عن المساوى فى جميع الصفات والمثال لا يحتاج فيه إلى المساواة فإن للعقل معنى لا يماثله غيره (ولنا) أن تصور الشمس له مثالا لما بينهما من المناسبة فى شيء واحد وهو أن المحسوسات تنكشف بنور الشمس كما تنكشف المعقولات بالعقل فهذا القدر من المناسبة كاف فى المثال بل السلاطان يمثل فى النوم بالشمس والقمر بالوزير والساطان لا يماثل

الشمس بصورته ولا بمعناه ولا الوزير يماثل القمر إلا أن السلطان
 له استعلاء على الكافة ويعم أثره الجميع والشمس تناسبه في هذا القدر
 والقمر واسطة بين الشمس والأرض في إفاضة أثر النور كما أن الوزير
 واسطة بين السلطان والرعية في إفاضة أثر العدل فهذا مثال وليس
 بمثل والله تعالى قال (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة
 فيها مصباح) فأى مماثلة بين نوره وبين الزجاجاة والمشكاة والشجرة
 والزيت قال الله تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها
 فاحتمل السيل زبدا رابيا - الآية) ذكر ذلك تمثيلا للقرآن والقرآن صفة
 قديمة لا مثل له فكيف صار الماء له مثالا وكَم من المنامات عرضت على
 رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤيا لبن أو حبل فقال اللبن هو
 الإسلام والحبل هو القرآن إلى أمثال له لا تحصى وأى مماثلة بين اللبن
 والإسلام والحبل والقرآن إلا في مناسبة وهو أن الحبل يتمسك به
 للنجاة والقرآن كذلك واللبن غذاء تغذى به الحياة الظاهرة والإسلام
 غذاء تغذى به الحياة الباطنة فهذا كله مثال وليس بمثل بل هذه الأشياء
 لا مثل لها والله تعالى لا مثل له لكن له أمثلة محاكية لمناسبات معقولة
 من صفات الله تعالى فإننا إذا عرفنا المسترشد أن الله تعالى كيف يخلق
 الأشياء وكيف يعلمها وكيف يزيدنها وكيف يتكلم وكيف يقوم
 الكلام بنفسه مثلنا جميع ذلك بالإنسان ولولا أن الإنسان عرف من
 نفسه هذه الصفات لما فهم مثاله في حق الله تعالى فالمثال في حق الله
 تعالى جائز والمثل باطل فإن المثال هو ما يوضح الشيء والمثل ما يشابه

الشيء (فإن قيل) هذا التحقيق الذي ذكرتموه ليس يفضي إلى أن الله تعالى يرى في المنام بل إلى أن الرسول أيضا لا يرى فإن المرقى مثاله لا عينه فقوله «من رآني في المنام فقد رآني» فهو نوع تجوز معناه كأنه رآني وما سمع من المثال كأنه سمع مني (قلنا) وهذا ما يريد القائل بقوله رأيت الله تعالى في المنام لا غير إما أن يريد به أنه رأى ذاته على ما هو عليه فلا فاته حصل الاتفاق على أن ذات الله تعالى لا ترى وأن مثلا يعتقد الثائم ذات الله تعالى أو ذات النبي يجوز أن يرى وكيف ينكر ذلك مع وجوده في المنامات فإن لم يره بنفسه فقد تواتر إليه من جماعة أنهم رأوا ذلك إلا أن المثال المعتقد قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا ومعنى الصادق أن الله تعالى جعل رؤياه واسطة بين الرائي وبين النبي في تعريف بعض الأمور وفي قدرة الله تعالى خلق مثل هذه الواسطة بين العبد وبين اتصال الحق به وهو موجود فكيف يمكن إنكاره (فإن قيل) إذا كانت رؤية الرسول تجوزا فالتجوز بما قد أذن في إطلاقه في حقه ولا يجوز في حق الله تعالى من الإطلاقات إلا ما ورد الأذن به (قلنا) قد ورد الأذن بإطلاق ذلك فإن رسول الله ﷺ قال «رأيت ربي في أحسن صورة» وهذا مما أورد في الأخبار التي وردت في إثبات الصورة لله تعالى حيث قال «إن الله خلق آدم على صورته» وليس المراد به صورة الذات إذ الذات لا صورة لها إلا من حيث التجلي بالمثال كما تجلي جبريل في صورة دحية الكلبي وفي غيرها من الصور حتى أنه رآه مرارا كثيرة وما رآه في صورته الحقيقية إلا مرة أو مرتين وتمثل

جبريل في صورة دحية السكبي ليس بمعنى أنه انقلب ذات جبريل
صورة دحية السكبي بل انه ظهرت تلك الصورة للرسول مثالا مؤديا
عن جبريل ما أوحى إليه وكذلك قوله تعالى (فتمثل لها بشراً سوياً)
وإذا لم يكن ذلك استحالة في ذات الملك وانقلاباً بل يبقى جبريل على
حقيقته وصفته وإن ظهر للنبي في صورة دحية السكبي فلا يستحيل
مثل ذلك في حق الله تعالى في يقظة ولا في منام فهذا ما يدل من جهة
الخبر على جواز إطلاقه وقد ورد عن السلف إطلاق ذلك ونقلت فيه
آثار وأخبار ولولم يرد فيه إطلاق لكانا نقول يجوز إطلاق كل لفظة
في حق الله تعالى صادقة لا منع منه ولا تحريم إذا كان لا يوم الخطأ عند
المستمع وهذا لا يوم رؤية الذات عند الأكثرين لكثرة تداول الألسنة
له فإن فرض شخص توهم عنده خلاف الحق فلا ينبغي أن يطلق معه
القول بل يفسر له معناه كما يجوز أن تقول إنا نحب الله تعالى أو نشفق إليه
ونريد لقاءه وقد سبق إلى فهم قوم من هذه الإطلاقات خيالات فاسدة
والأكثرون يفهمون معناه على وجهه من غير خيال فاسد ويراعى
في هذه الإطلاقات حال خيال المخاطب فيجوز الإطلاق من غير كشف
ولا تفسير حيث لا إيهام ويجب الكشف عند الإيهام وعلى الجملة هذا
يرد الخلاف إلى إطلاق اللفظ وجوازه بعد حصول الاتفاق على لفظ
المعنى من أن ذات الله تعالى مرئية وأن المرقى مثال وظن من ظن
استحالة المثال في حق الله تعالى خطأ بل يضرب الله تعالى ولصفاته
الأمثال ونزله عن المثل ولا نزله عن المثال وله المثل الأعلى .

فصل

قوله تعالى (قل هو الله أحد) . فرق بين الواحد والأحد قال الله تعالى (واللهم له واحد) فيقال الإنسان شخص واحد وصنف واحد والمراد به أنه جملة هي جملة واحدة ويقال ألف واحد فالواحد المشار إليه من طريق العقل والحس هو الذي يتمتع بمفهومه عن وقوع الشركة فيه والأحد هو الذي لا تركيب فيه ولا جزء له بوجه من الوجوه فالواحد نفي الشريك والمثل والأحد نفي الكثرة في ذاته وقوله تعالى (الله الصمد) الصمد الغنى المحتاج إليه غيره وهذا دليل على أن الله تعالى إحدى الذات وواحد لأنه لو كان له شريك في ملكه لما كان صمدا غنيا يحتاج إليه غيره بل كان هو أيضا يحتاج إلى شريكه في المشاركة أو الثنية ولو كان له أجزاء تركيب واحد لما كان صمدا يحتاج إليه غيره بل هو محتاج في قوامه ووجوده إلى أجزاء تركيبه وحده فالصمدية دليل على الواحدية والأحادية ولم يلد دليل على أن وجوده المستمر ليس مثل وجود الإنسان الذي يبقى نوعه بالتوالد والتناسل بل هو وجود مستمر أزلي وأبدى ولم يولد دليل على أن وجوده ليس مثل وجود الإنسان الذي يحصل بعد العدم ويبقى دائما إما في جنة عالية لا تفنى وإما في هاوية لا تنقطع ولم يكن له كفوا أحد دليل على أن الوجود الحقيقي الذي له تبارك وتعالى وهو الوجود الذي يفيد وجود غيره ولا يستفيد الوجود من غيره ليس إلا له تبارك وتعالى (فقوله قل هو الله أحد) دليل على إثبات ذاته المنزه المقدس والصمدية نفي وإضافة نفي الحاجة عنه واحتياج غيره إليه والحادية ولم يلد إلى آخر السورة

سلب ما يوصف به غيره تعالى عنه فلا طريق في معرفة ذات الله تعالى
أيين وأوضح من سلب صفات المخلوقات عنه .

فصل

يتخيل بعض الناس كثرة في ذات الله تعالى من طريق تعدد
الصفات وقد صح قول من قال في الصفات لا هو ولا غيره وهذا التخيل
يقع من توهم التغاير ولا تغاير في الصفات مثال ذلك أن إنسانا يعلم صورة
الكتابة وله علم بصورة بسم الله التي تظهر تلك الصورة على القرطاس
وهذه صفة واحدة وكلها أن يكون المعلوم تبعاً لها فإنه إذا حصل
العلم بتلك الكتابة ظهرت الصورة على القرطاس بلا حركة يد وواسطة
قلم ومداد فهذه الصفة من حيث إن المعلوم انكشف بها يقال لها علم
ومن حيث إن الألفاظ تدل عليها يقال لها القدرة كلام فإن الكلام عبارة
عن مدلول العبارات ومن حيث إن وجود المعلوم تبع لها يقال لها
القدرة ولا تغاير ههنا بين العلم والقدرة والكلام فإن هذه صفة
واحدة في نفسها ولا تكون هذه الاعتبارات الثلاث واحدة وكل من
كان أعور ينظر بالعين العوراء فلا يرى إلا مطلق الصفة فيقول هو
هو وإذا التفت إلى الاعتبارات الثلاث فقال هي غيره ومن اعتبر
مطلق الصفة مع الاعتبارات فقد نظر بيمينين صحيحتين اعتقد أنها
لا هو ولا غيره والكلام في صفات الله تعالى وإن كان مناسباً لهذا المثال
فهو مبين له بوجه آخر وتفهم هذه المعاني بالكتابة عسير غير يسير وأما
الوهم الذي وقع لبعض الناس أن المثال في حق أوصاف الله تعالى لا يجوز
فيدفعه أن ذلك المتوهم لم يميز بين المثل والمثال فإن المثال يحتاج إليه كما

ذكرناه في أن يسترق للمعنى المعقول من الصور المحسوسة صورة
توضحه وتوصل ذلك المعنى المعقول إلى فهم المستفيد وأما المحسوس
فلا يحتاج إلى مثال لأن المحسوس بعينه مندرج في الخيال ألا ترى أن
من رأى المقدحة والزند والنار تحصل بينهما لا يحتاج إلى مثال لهذه
الاشياء ولكن المعقول المحض الذي لا يندرج في الخيال ولا يضبطه
الخيال فإنه يحتاج إلى الاستعانة بالخيال حتى يصل إلى فهم الضعفاء
وليس لله تعالى مثل كما قال (ليس كمثل شيء) ولكن له مثال وقول النبي
عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق آدم على صورته، إشارة إلى
هذا المثال فإنه لما كان تعالى وتقدس موجوداً قائماً بنفسه حياً سميعاً
بصيراً عالماً قادراً متكهما فالإنسان كذلك ولولم يكن الإنسان بهذه
الأوصاف موصوفاً لم يعرف الله تعالى ولذلك قال النبي عليه الصلاة
والسلام ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، فإن كل ما لم يجد الإنسان له
من نفسه مثلاً يعسر عليه التصديق به والإقرار وقد أوحى الله تعالى
إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيها الإنسان اعرف نفسك
تعرف ربك ولذلك لا يحيط علم الإنسان بأخص وصف الله تعالى
لأنه ليس في المبدعات والمخلوقات مثال وأنموذج من ذلك الوصف
الخاص وكذلك الاسم للوصف الخاص الذي له تعالى لأن الإنسان إنما
يسمى الشيء بعد معرفته إياه وإذا لم يكن للإنسان إليه طريق وأنموذج
فلا علم له به ولا اسم له عنده ولا علامة فكيف يعرفه فلذلك لا يعرف
الله إلا الله أعني أخص وصفه وكنه معرفته فن قال إن الإنسان حي

عالم قادر سميع بصير متكلم والله تعالى كذلك لا يكون هذا القائل مشبهاً
فان التشبيه لإثبات المشاركة في الوصف الأخص ومن قال إن السواد
عرض موجود وهو لون والبياض عرض موجود وهو لون لا يكون
مشبهاً السواد بالبياض فان الاشتراك في اللونية والعرضية والوجودية
لا يكون تشبيهاً بينهما فإن هذه أوصاف تعمها والموجودات كلها مشتركة
في الوجود العام ولا تماثل بينها ولذلك لا تماثل بين السواد والبياض مع
اشتراكهما في اللونية والعرضية والوجودية فالتمثال في حق الله سائغ جائز
والمثل مستحيل فإننا نقول الله تعالى مدبر متصرف في العالم وليس في
العالم مثال ذلك أن أصبح الإنسان يتحرك ويحرك عليه وإرادته وليس فيها
العلم والإرادة فيقع التفهم بسبب ذلك وتصور الضعيف إنه كيف يكون
مدبر فاعل في شيء غير مجاور له ولا حال فيه .

فصل

تكليف الله تعالى عباده لا يضاهي تكليف الإنسان عبده الأعمال
التي يرتبط بها غرضه وما لاحظ له فيه وما لا يحتاج إليه فلا يكلفه به
وتكليف الله تعالى عباده يجرى مجرى تكليف الطبيب المريض فإذا غلبت
عليه الحرارة أمره بشرب المبردات والطبيب غني عن شربه لا يضره
مخالفته ولا ينفعه موافقته ولكن الضر والنفع يرجعان إلى المريض
ولما الطبيب هاد ومرشد . فإذن وفق المريض حتى وافق الطبيب
شفي وتخلص وإن لم يوفق فخالفه تمادى به المرض وهلك وبقاؤه وهلاكه
عند الطبيب سيان فانه مستغن عن بقائه وفنائه فكما أن الله تعالى خلق
للشفاء سبباً مفضياً إليه كذلك خلق للسعادة سبباً وهو الطاعات ونهى
النفس عن الهوى بالمجاهدة المزكية لها عن رذائل الأخلاق منجيات

ورذائل الاخلاق في الآخرة مهلكات كما أن رذائل الاخلاط ممرضات في الدنيا ومهلكات والمعاصي بالإضافة إلى حياة الآخرة كالسموم بالإضافة إلى حياة الدنيا وللنفوس طب كما أن للأجساد طباً والآنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء النفوس يرشدون الخلق إلى طريق الفلاح بتمهيد الطريق المزكية للقلوب كما قال الله تعالى (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) ثم يقال إن الطبيب أمره بكذا ونهاه عن كذا وأنه زاد مرضه لأنه خالف الطبيب وأنه صح لأنه راعى قانون الطبيب ولم يقصر في الاحتماء وبالحقيقة لم يتباد مرض المريض بمخالفة الطبيب لعين المخالفة بل لأنه سلك غير طريق الصحة التي أمره الطبيب بها فكذلك التقوى هي الاحتماء الذي ينبئ عن القلوب أمراضها وأمراض القلوب تفوت حياة الآخرة كما تفوت أمراض الأجساد حياة الدنيا والمثال الآخر أن ملكاً من ملوك الناس يمد بعض عبيده الغائب عن مجلسه يمال ومركوب ليتوجه ليلقاه لينال رتبة القرب منه ويسعد بسببه مع استغناء الملك عن الاستعانة به وتصميم العزم على أن لا يستخدمه أصلاً ثم إن العبد إن ضيع المركوب وأهلكه وأنفق المال لا في زاد الطريق كان كافراً للنعمة وإن ركب المركوب وأنفق المال في الطريق مژوداً به كان شاكراً للنعمة لا بمعنى أنه أنال الملك حظاً فإنه لم يرد في الانعام عليه وفي تكليفه الحضور حظاً لنفسه ولكن أراد سعادة العبد فإذا وافق مراد السيد فيه كان شاكراً وإن خالف عدت مخالفته كفرانا والله تعالى يستوى عنده كفر الكافرين وإيمانهم

بإضافة إلى جلاله واستغناؤه ولكنه لا يرضى لعباده الكفر فانه
لا يصلح لعباده فانه يشقيهم كما لا يرضى الطبيب هلاك المريض ويعالجهم
ولا يرضى الملك المستغنى عن عبده لعبده الشقاوة بالبعد عنه ويريد له
السعادة بالقرب منه وهو غنى عنه قرب أو بعد فهكذا ينبغي أن يفهم
أمر التكليف فان الطاعات أدوية والمعاصي سموم وتأثيرها في القلوب
ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم كما لا تسعد الصحة إلا من أتى
بمزاج معتدل وكما يصح قول الطبيب للمريض قد عرفتك ما يضرك
وما ينفعك فان وافقتني فلنفسك وإن خالفت فعلتها كذلك قال الله
تعالى (من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها) وقوله
(من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) وأما العقاب على ترك الأمر
وارتكاب النهي فليس العقاب من الله تعالى غضبا وانتقاما ومثال
ذلك أن من غادر الوقاع عاقبه الله تعالى بعدم الولد ومن ترك ارضاع
الطفل عاقبه هلاك الولد ومن ترك الأكل والشرب عاقبه بالجوع
والعطش ومن ترك تناول الأدوية عاقبه بألم المرض وغضب الله
تعالى على عباده غير إرادته الإيلام كما أن الأسباب والمسببات يتأدى
بعضها إلى بعض في الدنيا بترتيب مسبب الأسباب فبعضها يفضى إلى
الآلام وبعضها إلى اللذات ولا يعرف عواقبها إلا الأنبياء فكذلك
نسبة الطاعات والمعاصي إلى آلام الآخرة ولذاتها من غير فرق فالسؤال
عن أنه لم تفضى المعصية إلى العقاب كالسؤال في أنه لم يهلك الحيوان
عن السم ولم يؤدي السم إلى الهلاك ولم خلق جسد الإنسان على وجه

يفعل فيه السم أثرا وينفعل البدن عنه وهو لا يفعل عن البدن فكذلك
السلام في أنه لم خاق الله تعالى نفس الإنسان على وجه تكملها وتنجيها
الفضائل وتهلكها الرذائل هذا والله تعالى غير عاجز عن الاشباع من
غير أكل والأدواء من غير شرب والإنشاء من غير مصاحبة وقاع
والإنماء من غير رضاع ولكنه قدر تب الأسباب والمسببات ولذلك
سر وحكمة لا يعلمها إلا الله تعالى والراسخون في العلم وليس هذا
بعجب وإنما العجب من هذا التدبير المحكم والنظام المتقن ولعمري
أن من لا يهتدى إلى سر الحكمة فيه يتعجب منه لقصور هدايته ولو
كان كذلك لضاع حظ النبات والحيوانات التي هي أطف الحيوانات وأقربها
إلى الاعتدال مثل الغنم والنعاج والقباج والدجاج وغيرها وكال نبات
أن يصير غذاء لما هو أعلى منه بالرتبة وهو الحيوان ولذلك يقوم بدل
ما يتحلل منه فيصير جزء منه متشبهاً به وهذا كإله وكذلك نسبة الحيوانات
المذبوحة إلى الإنسان ونسبة الإنسان إلى الملائكة في جنات عدن كما
قال تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب) وأما كون بعض
الحيوانات العجم غذاء لبعض السباع الضارية ففي السباع الضواري
فوائد ومنافع سياسية وطبية يعرفها أرباب السياسة والأطباء ومثال من
يتعجب من وضع هذه الأشياء على ترتيب النظام السكى على موجب
تقدير العزيز الحكيم كمثل الأعمى الذي دخل داراً فتعثر بالأواني
الموضوعة في صحن الدار فقال لأهل الدار ما الذي أزال عقولكم
إذا لا تردون هذه الأواني إلى مواضعها ولم تركتموها على الطريق؟

خفيل له إنها موضوعة في مواضعها وإنما الخلل من فقد البصر وكمثل
 الأخشم الذي لا يدرك الروائح فيلوم واضع اللخاخ والمثلثات والفواكه
 العطرة الطيبة بين يديه فقال هذا قد شغل المكان فقط خفيل له في العودة
 فائدة سوى اتخاذها على جهة الخطب وإنما المانع من إدراكه هو الخشم
 وههنا مباحثة أخرى منها أن الله تعالى كيف يأمر بالشئ ويمنع من
 البحث عنه والبصيرة لا تحصل إلا بالبحث عنه وهذا تعجب فاسد فان
 العمل يستدعى اعتقادا جازما أو معرفة حقيقية والاعتقاد الجازم
 يعرف بالتقليد المجرد على سبيل التصديق والإيمان والمعرفة تحصل
 بالبرهان والوصول إليها بالبحث ولم يمنع عن البحث الخلاق كلهم بل
 الضعفاء العاجزون عن الاطلاع على حقائق البرهان ومعضلات البحث
 ومثال ذلك الطبيب الذي يأمر العليل بشرب الدواء ويمنعه عن البحث
 عن سبب كون هذا الدواء شافيا فانه يقصر عنه فهمه ويشق عليه ويعجز
 عنه. ويزداد المرض ويستضر به فانه وجد على سبيل الدور مريضا ذكيا
 سالكا منهاج الطب وعلل الأمراض لم يمنعه من البحث ولم يمنعه عن
 ذكر المناسبة بين دوائه وبين مرضه بل إذا علم أنه ليس يؤمن بمجرد
 قوله وليس يقلد محض التقليد لما خص به من الذكاء وما يفهم
 من أسباب العلة وعلم أنه إذا فهم العلة والمناسبة اشتغل بالعلاج وإن لم
 يكن يفهم أعرض عن التقليد وجب عليه ذكر المناسبة والعلة ولم
 يمنع من البحث إذا علم استقلاله به إلا أن ذلك نادر في المرضى جدا
 والأكثر يضعفون عن ذلك وكذلك معرفة العلل والأسرار والبحث

عنها في الشرعيات من هذا القبيل وأما تسخير البهائم للانسان مثل من
يمشي خطوات مثلاً ينظر إلى متزهات ووجوه حسان فيقال له كيف
أتعب رجله وسخرها لأجل عينيه والعين آله كما أن الرجل آله فله
بأله جعل إحداهما خادمة وأنعبها وجعل الأخرى مخدومة وطلب
راحتها وهذا جهل بالأقدار والمراتب بل العاقل يعلم أن الكامل أبداً
يفدى بالناقص وأن الناقص يستسخر لأجل الكامل وهو عين الحكمة
وليس ذلك بظلم فإن الظلم هو التصرف في ملك الغير والله تعالى
لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلماً فلا يتصور منه ظلم
بل له أن يفعل ما يشاء في ملكه ويكون عادلاً والوحي الإلهي والشرع
الحق لا يرد بما ينبو عنه العقل فإن أراد بنبو العقل أن برهان العقل
يدل على استحالة كخلق الله تعالى مثل نفسه أو الجمع بين المتضادين فهذا
ما لا يرد الشرع به وإن أراد به ما يقصر العقل عن إدراكه ولا يستقل
بالإحاطة بكنهه فهذا ليس بمحال أن يكون في علم الأطباء مثلاً جلب
المغناطيس للحديد وأن المرأة لومشت فوق حية مخصوصة ألقت الجنين
وغير ذلك من الخواص وهذا مما ينبو عنه العقل بمعنى أنه لا يقف على
حقيقته ولا يستقل بالاطلاع عليه فلا ينبو عنه الحكم باستحالته
وليس كل ما لا يدركه العقل محالاً في نفسه بل لولم نشاهد قط النار
ولم نخرجها فأخبرنا بخبر وقال إني أصك خشبة بخشبة وأستخرج من
بينهما شيئاً أحمر بمقدار عدسة فتأكل هذه البلدة وأهلها حتى لا يبقى
منهم شيء من غير أن ينتقل ذلك إلى جوفها ومن غير أن يزيد في حجمها

بل تأكل نفسها فلا تبقى هي ولا البلد لكننا نقول هذا الشيء ينبو عنه العقل ولا يقبله وهذه صورة النار والحس قد صدق ذلك وكذلك قد يشتمل الشرع على مثل هذه العجائب التي ليست مستحيلة وإنما هي مستبعدة وفرق بين البعيد والمحال فإن البعيد هو ما ليس بمألوف والمحال ما لا يتصور كونه وأما معنى قول الله تعالى (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) وقوله تعالى (لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا) فالسؤال قد يطلق ويراد به الإلزام يقال ناظر فلان فلانا وتوجه عليه سؤاله وقد يطلق ويراد به الاستخبار كما يسأل التلميذ أستاذه والله تعالى لا يتوجه عليه السؤال بمعنى الإلزام وهو المعنى بقوله (لا يسأل عما يفعل) إذ لا يقال له لم قول إلزام فاما أن لا يستخير ولا يستفهم فليس كذلك وهو المراد بقوله (لم حشرتنى أعمى) وهذا القدر كاف في جواب هذه الأسئلة ومن ترقى عن محل التقليد بأدنى كياسة ولم ينته إلى رتبة الاستقلال كان من الهالكين فنعوذ بالله من كياسة لا تنفع فإن الجهالة أدنى إلى الخلاص والنجاة منها شعر :

ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام

فصل

إذا عرفت أنك حادث وأن الحادث لا يستغنى عن محدث فقد حصل لك البرهان على الإيمان بالله وما أقرب إلى العقل من هاتين المعرفتين أعنى أنك حادث وأن الحادث لا يحدث بنفسه وإذا عرفت نفسك وأنت جوهر خاصيتك معرفة الله ومعرفة ما ليس بمحسوس وليس البدن من قوام ذاتك فانهدام البدن لا يعدمك فقد

عرفت اليوم الآخر بالبرهان فانه لا معنى له إلا أن لك يومين يوم
حاضرا أنت فيه مشغول بهذا البدن ويوم آخر أنت فيه مفارق لهذا الجسد
وإذا لم يكن قوامك بالجسد وقد فارقت بالموت فقد حصل اليوم الآخر
وإذا عرفت أنك إذا فارقت المحسوسات بمفارقة الجسد تلقيت إما
نعمة هي معرفة الله تعالى التي هي خاصية ذاتك ومنتهى لذاتك بمقتضى
طبيعك الأصلية لو لم تمرض بالميل إلى الشهوات وإما عذابا بالحجاب عن الله
تعالى الذي هو منتهى شهوتك من حيث الطبع الأصلي كما قال الله تعالى
(وحيل بينهم وبين ما يشتهون) وعرفت أن سبب المعرفة الذكر والفكر
والإعراض عن غير الله تعالى وسبب المرض المانع عن ذكر الله ومعرفة الأقبال
على الشهوات والحرص على الدنيا عرفت أن الله تعالى قادر على أن يعرف
عموم عباده ذلك بواسطة الكشف لبعض خواص عباده وعرفت أنه قد فعل
ذلك فقد عرفت رساله بالبرهان وآمنت وإذا عرفت أن هذه التعريفات
للأنبياء إنما تكون في كسوة الفاظ وعبارات توحى إليهم وتلقى في
سمعهم إما في يقظة أو في منام فقد آمنت بالكتب وإذا عرفت أن أفعال الله
تعالى منقسمة إلى ما فعله بواسطة وإلى ما فعله بغير واسطة وأن وسائطه مختلفة
المراتب فالوسائط القريبة هم المقربون وعندهم يعبر بالملائكة لكن معرفة
هذا بطريق البرهان عسير والقول فيه طويل فصدق الرسل في أخبارهم عنهم
بعد أن عرفت صدق الرسل بالبرهان واكتف بذلك فانه درجة من
درجات الإيمان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات .

فصل

كل ما يتوالد فلا يستحيل أن يتولد أصلا وما يتولد

لا يستحيل أن يتوالد فقوله تعالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة) إنما عني به الإنسان التوالدى ، وقوله (خلقناكم من تراب) عني به الإنسان التوالدى وقد تتولد العقارب من الباذروج ولباب الخبز والحيات من العسل والنحل من العجل المنخفق المنكسرة عظامه والبق من الخلل وسام أبرص من القرنبيط والحنافس من البعرة ومن نوى النبق العقرب الحرارة ومن الشعر الحيات ومن الطين والمدر الفأر ومن طين أصول القصب الدائم الرطوبة الطير ولا سيما طير الماء وأمثال ذلك كما ذكر في كتب الطبلسيات وغيرها ثم يتوالد هذا المتولد ويبقى نوعه بالتوالد وانطباق دائرة معدل النهار على فلك البروج مما يدل على خراب العالم السفلى وتغييره للفصول أعني الربيع والصيف والخريف والشتاء فلا يبقى الحرث والنسل كما قال تعالى (كل من عليها فان) يعنى على الأرض فخلق الله تعالى آدم من تراب ثم حصل منه التوالد ونظير ذلك مشاهد وكذا الصنائع والحرف تحصل من طريق الإلهام ثم تستفاد وتتعلم وتحصل النار من المقدحة والزند ثم تقتبس بعد حصولها ذلك تقدير العزيز العليم الذى خلق عند انفراج الدائرتين معدل النهار وفلك البروج الذى يتزايد الميل الذى خلق بينهما آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فمن شك فى كيفية بدء الخلق ووضع الصانع الحكيم فى التوالد والتولد فيلنظر إلى المحسوسات التى ذكرناها وأما النشأة الأخرى وكيفية عود النفوس والأرواح إلى أشباحها فذكورة فى بابها .

فصل

المبدعات والمخلوقات أحدثها الله تعالى بالترتيب فهو الأول
الذى لا أول قبله ومنه تحصل المبدعات بل الممكنات بأسرها
ثم ينزل الترتيب من الاشرف فلاشرف حتى ينتهى إلى المادة التى
هى أخس الأشياء ثم ابتداء تعالى من الأخس عائدا إلى الاشرف حتى
اتمى إلى الإنسان ويعود الإنسان عند زكاه نفسه إلى حيث قال (ارجعنى
إلى ربك راضية مرضية) ولذلك قال (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)
أما الظاهر فمركز في غرائز العقول أن للكل مبدأ أن للحادث محدثا
وللممكن موجدا واجبا وأما الباطن فلأن وصفه الخاص لا يعرفه
إلا هو وربما كان باطنا لغاية ظهوره كما أن الشمس التى هى في غاية
البعد عن هذا المثال ظاهر باهر وبسبب غاية ظهورها لا تدركها الحاسة
المبصرة محاذاة ومقابلة (والميزان) ما تعرف به حقائق الأشياء ويميز
به صحيح العقيدة من الفاسد وهو الوساطة بين السماء والأرض حيث
قال (والسما رفعها ووضع الميزان أن لا تطغوا في الميزان وأقيموا
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام) وذلك
الميزان سر من أسرار الربوبية لا يعرفه إلا الراسخون في العلم والله
أعلم . الركن الثانى في معرفة الملائكة : الملائكة والجن والشياطين
جواهر قائمة بأنفسها مختلفة بالحقائق اختلافا يكون بين الأنواع (مثال
ذلك) القدرة فانها مخالفة للعلم والعلم مخلف للقدرة وهما مخالفا للون
واللون والقدرة والعلم أعراض قائمة بغيرها فكذلك بين الملك
والشيطان والجن اختلاف ومع ذلك فكل واحد جوهر قائم بنفسه

وقد وقع الاختلاف بين الجن والملك فلا يدري أهو اختلاف بين النوعين كالاختلاف بين الفرس والانسان أو الاختلاف في الأعراض كالاختلاف بين الانسان الناقص والكامل وكذا الاختلاف بين الملك والشیطان وهو أن يكون النوع واحدا والاختلاف واقما في العوارض كالاختلاف بين الخير والشرير والاختلاف بين النبي والولي والظاهر أن اختلافهم بالنوع والعلم عند الله تعالى وهذه الجواهر المذكورة لا تنقسم أعنى أن محل العلم بالله تعالى واحد لا ينقسم فان العلم الواحد لا يحل إلا في محل واحد وحقيقة الانسان كذلك فالعلم والجهل بشئ واحد في محل واحد متضادان وفي المحلين غير متضادين وأما أن هذا الجوهر غير منقسم وهل هو متحيز أم لا فهذا الكلام عائد إلى معرفة الجزء الذى لا يتجزأ فان استحالة الجزء الذى لا يتجزأ فهذا الجوهر غير منقسم ولا متحيز وإن لم يستحل الجزء الذى لا يتجزأ فيمكن أن يكون هذا الجوهر متحيزا وقد قال قوم لا يجوز أن يكون غير منقسم ولا متحيز فان الله تعالى غير منقسم ولا متحيز فما الذى يفصل هذا من ذلك وهذا غير مبرهن عليه لأنه ربما تبأنا في حقيقة الذات وإن سلب عنهما الانقسام والتحيز والأمور المكانية وتلك سلوب والاعتبار بالحقائق لأن ما سلب عن الحقائق كالعرضين المختلفين بالحد والحقيقة الحالين في محل واحد فان إيجاب احتياجهما إلى المحل وكونهما في المحل لا يفيد تماثلهما فكذلك سلب الاحتياج إلى المحل والمكان لا يفيد اشتراك الشئين ويمكن أن تشاهد هذه الجواهر

أعنى جواهر الملائكة وإن كانت غير محسوسة وهذه المشاهدة على
 ضربين أما على سبيل التمثيل كقوله تعالى (فتمثل لها بشرا سويا) وكما كان
 النبي عليه الصلاة والسلام يرى جبريل في صورة دحية الكلبي والقسم
 الثاني أن يكون لبعض الملائكة بدن محسوس كما أن نفوسنا غير محسوسة
 ولها بدن محسوس هو محل تصرفها وعالمها الخاص بهذا فكذلك بعض
 الملائكة وربما كان هذا البدن المحسوس موقوفا على إشراق نور النبوة
 كما أن محسوسات عالمنا هذا موقوف عند الإدراك على إشراق نور
 الشمس وكذا في الجن والشياطين .

فصل

وقوع مزاج قريب من مزاج آخر غير مستحيل فنسبة نفس مزاج
 واحد هو قريب إلى مزاج آخر إلى نفس ذلك المزاج نسبة مقارنة فان
 كان لانسان مزاج خاص وله نفس خاصة ثم مات صاحب ذلك المزاج
 وحدث بعده مزاج آخر قريب منه وذلك عند الأدوار والتشكلات
 الفلكية مثال ذلك حدث مزاج وتشكل الفلك على هيئة مخصوصة ثم
 عادت تلك التشكلات بأسرها عودا يمكن لها وإن لم يكن بالنسبة
 المخصوصة إلى مبدأ واحد فحدث مزاج آخر استحق للمزاج الحادث
 نفسا أخرى لتلك النفس مع النفس المفارقة التي كانت للمزاج المناسب
 له مناسبة ما فلا تتعلق النفس المفارقة بهذا المزاج تعلقا كلياً لاستحالة
 تصرف النفسين في بدن واحد فتتعلق بذلك المزاج تعلقا دون تعلق
 تلك النفس الحادثة معه فنزداد خيرا إن كانت خيرة وشرأ إن كانت

شريرة ولذلك يقال لكل إنسان جنى يشاكله ويعاونه أو شيطان يغويه ويضله وإن حدث مزاجان في زمان واحد في بدنين أو في مكانين وحدث لهما نفسان كانتا تربيتين في الأبدان تربان وفي النفوس تربان وكل من تكون مناسبة الأرواح المفارقة إلى روحه أكثر حدث به من تلك الاتصالات أنواع من الأخلاق فيكون عرافا كاهنا أو صاحب تنجيم أو غير ذلك وربما كانت القوة الوهمية بعد المفارقة بحيث يصير لها العالم المحسوس بدنًا ولا تتعداه إلى العالم الأعلى فتطالع الأسباب الجزئية في هذا العالم فتستفيد النفس البدنية المتصلة بها معرفة ما والشرير منها في غاية الشر لأنها خرجت عن المادة فالشرير شيطان والخير من الطبقة الناقصة جن وللعن والشياطين علائق يتمسك بها البشر وأفعال روحانية هي مولدات لأفعال طبيعية والخلاص عن المادة دليل كمال القوة سواء كانت تلك القوة قوة رداءة أو قوة خير وأما القاعد عن اليمين والشمال فقالوا فيهما ما قالوا والحق أن هذا سر إنما يعرفه الأنبياء المرسلون عليهم السلام وملائكة السموات المدبرون المتصرفون في أجرام السموات لا يعلم أعداد تلك الأجرام إلا الله تعالى كما قال الله تعالى (وما يعلم جنود ربك إلا هو) وملك الموت هو الملك الذي يأمره الله تعالى بقبض الأرواح متضمنًا تفريق المزاج الذي استحق قبول تلك النفس مثاله مثال مطفىء السراج بالنفخ والنفخ نفخان نفخ يوقد كما قال تعالى (نفخنا فيه من روحنا) ونفخ بطفء كما قال تعالى (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض) وقال تعالى (ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم

قيام ينظرون) الركن الثالث في المعجزات وأحوال الأنبياء عليهم السلام: تسبيح الحصى وقلب العصا حية تسعى وكلام البهايم وكلام الشاة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام حين سمعها اليهودية لا تأكل مني فاني مسمومة وأمثال ذلك على ثلاثة أقسام القسم الأول الحصى والثاني الخيالي والثالث العقلي (القسم الأول) الحصى وهو أن يخلق الله العلم والحياة والقدرة في الحصى حتى يتكلم وفي البهيمة العقل والقدرة والنطق وذلك ليس بمحال فان الله تعالى قادر على أن يخلق في البازروج حياة وقدرة وسما ويخلق منه عقريا ويخلق من نوى النبق كذلك ويخلق من لحوم البقر النحل ومن النطفة الانسان وسائر الحيوانات من موادها فهو قادر على أن يخلق بإعجاز نفس مقدسة نبوية في الحصى حياة وقدرة ومن شاهد خلق الحية النضاضة من شعر امرأة ويحس ذلك ولا يتعجب من قلب الشعر حية فكيف يتعجب من قلب العصا حية والخشب كان ذات نفس نامية نباتية والشعر لم يكن قط ذا نفس والأجسام متائلة فكما جاز ذلك في أجسام الناس جاز ذلك في سائر الأجسام وإن كان الجسم الإنساني بسبب اعتدال المزاج قابلا لهذه الأشياء فكل جسم مستعد لقبول المزاج المعتدل وإن كان الاعتدال موقوفا على الحرارة والرطوبة فليس يمتنع أن يكون كل جسم قابلا للحرارة والرطوبة ويكون دعاء النبي وهمة يؤثران في كينونة هذه الأشياء من غير مهلة ومدة وإن جرت العادة أن يخلق الله تعالى مثل هذه الأشياء في مدة وبذلك يظهر شرف الأنبياء وخرق العادة ليس

بمحال مثال ذلك الشمس والنار فان ما يحصل من تأثير الشمس في المائعات وغيرها إنما يحصل بمدة على سبيل التدرج وما يحصل من إسخان النار يكون دفعة فلم استحال أن يكون تأثير مراد الأنبياء على وجه تكون نسبته نسبة إسخان النار إلى إسخان الشمس (القسم الثاني) العقلي وهو قول الله تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) وهو شهادة كل مخلوق ومحدث على خالقه وموجده كشهادة البناء على الباني والكتابة على الكاتب ويقال لذلك لسان الحال والمتكلمون يقولون هذه دلالة الدليل على المدلول والحق من الناس لا يعرفون هذه الرتبة ولا يقولون (بها) (القسم الثالث) الخيالي أن لسان الحال يصير مشاهدا محسوسا على سبيل التمثيل وهذه خاصية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما أن لسان الحال يتمثل في المنام لغير الأنبياء ويسمعون صوتا وكلاما كمن يرى في منامه أن جملا يكلمه أو فرسا يخاطبه أو ميتا يعطيه شيئا أو يأخذ بيده أو يسلب منه شيئا أو تضير أصبعه شمساً أو قرأ أو يصير ظفره أسداً أو غير ذلك مما يراه النائم في منامه فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرون ذلك في اليقظة وتخاطبهم هذه الأشياء في اليقظة فإن المتيقظ لا يميز بين أن يكون ذلك نطقاً خيالياً أو نطقاً حسياً من خارج والنائم إنما يعرف ذلك بسبب انتباهه والفرقة بين النوم واليقظة ومن كانت له ولاية تامة تفيض تلك الولاية أشعتها على خيالات الحاضرين حتى أنهم يرون ما يراه ويسمعون ما يسمعه والتمثل الخيالي أشهر هذه الأقسام والإيمان بهذه الأقسام كلها واجب .

فصل

وأما شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء فالشفاعة عبارة عن نور يشرق من الحضرة الالهية على جوهر النبوة وينتشر منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع جوهر النبوة لشدة المحبة وكثرة المواظبة على السنن وكثرة الذكر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومثاله نور الشمس إذا وقع على الماء فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط لا إلى جميع المواضع وإنما اختص ذلك الموضع لمناسبة بينه وبين الماء في الموضع وتلك المناسبة مساوية على سائر أجزاء الحائط وذلك الموضع هو الذي إذا خرج منه خط إلى موضع النور من الماء حصلت منه زاوية إلى الأرض مساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخارج من الماء إلى قرص الشمس بحيث لا يكون أوسع منه ولا أضيق مثال ذلك لائح وهذا لا يمكن إلا في موضع مخصوص من الجدار فكما أن المناسبات الوضعية تقتضى الاختصاص بانعكاس النور فالمناسبات المعنوية العقلية أيضا تقتضى ذلك في الجواهر المعنوية ومن استولى عليه التوحيد فقد تأكدت مناسبته مع الحضرة الالهية فأشرق عليه النور من غير واسطة ومن استولت عليه السنن والاقتداء بالرسول ومحبة أتباعه ولم ترسخ قدمه في ملاحظة الوحدة لم تستحكم مناسبته إلا مع الواسطة فافتقر إلى واسطة في اقتباس النار كما يفقر الحائط الذى ليس مكشوفاً للشمس إلى واسطة الماء المكشوف للشمس وإلى مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة في الدنيا فالوزير الممكن في قلب

الملك المخصوص بالعناية قد يفضى الملك عن هقوات أصحاب الوزير يعفو عنهم لا لمناسبة بين الملك وأصحاب الوزير لكن لأنهم يتأسبون الوزير المناسب للملك فقاضت العناية عليهم بواسطة الوزير لا بأنفسهم ولو ارتفعت الوسطة لم تشملهم العناية أصلاً لأن الملك لا يعرف أصحاب الوزير واختصاصهم به إلا بتعريف الوزير وإظهاره الرغبة في العفو عنهم فيسمى لفظه في التعريف وإظهاره الرغبة في العفو عنهم فيسمى لفظة في التعريف وإظهار شفاعته على سبيل المجاز وإنما الشفيع مكانته عند الملك وإنما اللفظ لإظهار الغرض والله مستغن عن التعريف ولو عرف الملك حقيقة اختصاصه بالوزير لاستغنى عن اللفظ وحصل العفو بشفاعة لا نطق فيها ولا كلام والله تعالى عالم به نالو أذن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التلفظ بما هو معلوم عند الله تعالى لكانت ألفاظهم ألفاظ الشفعاء وإذا أراد الله تعالى أن يمثل حقيقة الشفاعته بمثال يدخل في الحس والخيال لم يكن ذلك التمثيل إلا بألفاظ مألوفة بالشفاعة ويدل على ذلك انعكاس النور بطريق المناسبة وأن جميع ما ورد في الأخبار عن استحقاق الشفاعته متعلق بما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة عليه أو زيارة لقبره أو جواب المؤذن والدعاء له عقيبه وغير ذلك مما يحكم علاقة المودة والمحبة والمناسبة معه ، (الركن الرابع في أحوال ما بعد الموت) .

فصل

في عذاب القبر النفس إذا فارقت البدن حملت القوة الوهمية معها كما ذكرناها وتتجرد عن البدن منزهة ليس يصحبها شيء من

الهيئات البدنية وهى عند الموت عالمة بمفارقتها عن البدن وعن دار الدنيا متوهمة نفسها الانسان المقبور الذى مات وعلى صورته كما كان فى الدنيا يتخيل ويتوهم وتتخيل بدنها مقبورا ويتخيل الآلام الواصلة اليها على سبيل العقوبات الحية على ماوردت به الشرائع الصادقة فهذا عذاب القبر وإن كانت سعيدة تتخيله على صورة ملائمة على هوق ما كانت تعتقده من الجنات والأنهار والحدائق والغلمان والولدان والحدور العين والكأس من المعين فهذا ثواب القبر فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النيران ، فالقبر الحقيقى هذه الهيئات وعذاب القبر وثوابه ما ذكرناهما والنشأة الأخرى خروج النفس عن غبار هذه الهيئات كما يخرج الجنين من القرار المكين كما قال تعالى (قل يحياها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) وقواه تعالى (الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أتم منه توقدون) دليل ظاهر ومثال بين لهذه النشأة .

فصل

قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات فقد قامت قيامته ، الفاء هنا للتعقيب يعنى قامت قيامة الميت عند موته مثال ذلك من سرق فصايا كاملا من حرز فقد استحق قطع يده وهذا عقاب لا يتأخر عن هذا الفعل وقال تعالى أيضا (ومن يؤلم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله) والقيامة الكبرى ميعاد عند

الله تعالى لا يحليها لوقتها إلا هو وعلمها عند الله والأوقات والأزمنة وإن كان فيها تشابه فلكل واحد منها خواص ببعض أنواع الوجود يعتبر ذلك في أوقات الحرث والنسل وغيرهما وعند المتكلمين يرجع ذلك إلى مشيئة الله تعالى فإنه تعالى يخصص وقتا يوجد فيه موجودا بإرادته ومشيئته مع أن الأوقات متشابهة بالإضافة إلى القدرة وإلى ذات القديم سبحانه وتعالى والفلاسفة يقولون إن مبادئ الحوادث حركات الأفلاك وأن أدوارها مختلفة وكل شكل من تشكلات مبادئ غيره من التشكلات مقرر ذلك في براهين أفليديس إذ كل تشكل وكل عود من تلك التشكلات لا تعود بعينها وبذلك يبطلون دعوى المنجمين في التجربة لكل عود وتشكل من تشكلات الفلك فيجوز أن يتجدد دور مبادئ لساير الأدوار تحدث فيه حيوانات غريبة الشكل لم ير مثلها قبلها قط وإذا ألقينا حجرا في الماء يحدث فيه شكل مستدير تكون استدارة هذا الشكل مناسبة لعمقه وكلما ازداد عمقه ازدادت تلك الدائرة فإذا ألقينا حجرا آخر قبل تمام هذه الدائرة لم يلزم أن تكون حركة الماء في النوبة الثانية كحركته في النوبة الأولى لأن في الماء الأولى ساكن وفي الأخرى متحرك فإن تشكيل الحجر للمتحرك خلاف تشكيله للساكن فتختلف الأشكال مع تساوى الأسباب لا متزاج أثر السابق باللاحق وهب أن تشكلا للمتحرك وافق شكلا آخر فكيف يكون مقومات الثوابت والأوجات وسائر الجوزاهرات هلى مثل ما كان عليه في التشكل الأول فلا يستحيل أن يكون في التقدير

الأزلى للأدوار دور يخالف هذه الأدوار يقتضى نمطا من نظام الوجود والابداع على خلاف النمط المعبود ولا يستحيل أن يكون ذلك النمط بديعا لم يسبق له نظير ولا أن يكون حكمه باقيا لا يلحقه مثل الدور السابق المنسوخ فيبقى النمط الحاصل من الابداع مستمرا في جنسه وإن كانت تتبدل أحواله فيكون ميعاد القيامة الكبرى حصول ذلك التشكل الغريب من الأسباب العالية فيكون سبباً كلياً جامعاً لجميع الأرواح فيعم حكمها كافة الأرواح فتكون قيامة عامة مخصوصة بوقت لا تتسع القوة البشرية لمعرفة أعمى لمعرفة وقتها ولا الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام فإن الأنبياء أيضاً يكشف لهم ما يكشف بقدر احتمالهم وقبولهم فإذا لم يقم برهان كلامي ولا فلسفي على استحالة وجب التصديق به إذا ورد الشرع به تشريحا لا يتطرق إليه الاحتمال والتأويل وقد صرح الشرع به تصريحاً ضرورياً يجب الإيمان به ولا يمكن تأويله وكما جاز أن يحدث دور بشكل يحدث بسببه أنواع من الحيوانات لم يعده مثلها فكذلك يجب أن يحدث زمان يحشر فيه الموتى وتجمع أجزاؤهم وتعود إلى أشباحهم وأرواحهم فكما أن الجاهل يتأمل فصل الشتاء ويتعجب أن يحصل فيه نبات وثمار إذا ورد فصل الربيع عاين ذلك وبين زمانى الفصلين بعد في هذه الدار فكذلك بين زمان النشأة الأولى التى تحصل للانسان بالناسل وزمان النشأة الأخرى التى تحصل للانسان بالاحياء والاعادة كون بعيد لا يقاس أحدهما على الثانى .

فصل

عود النفس إلى البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة أمر ممكن غير مستحيل ولا ينبغي أن يتعجب منه بل التعجب من تعلق النفس بالبدن في أول الأمر أظهر من تعجب عودها إليه بعد المفارقة وتأثير النفس في البدن تأثير فعل وتسخير ولا برهان على استحالة عود هذا وصيرورة هذا البدن مستعدا مرة أخرى لقبول تأثيره وتسخيره بقي ههنا تعجب من ضعفاء العقول وهو أن ذلك الاستعداد الإنساني يحصل قليلا قليلا بالتدرج من نقطة في قرار مكين ثم من علقه إلى تمام الحلقة وإذا لم يكن كذلك لا يقبل استعداد قبول التسخير ودفع هذا التعجب إنا قد بينا أن ما هو ممكن بالتدرج إنما هو التوالد وأما التولد فلا يكون بالتدرج بل حدوته ممكن دفعة واحدة ألا ترى أن الفأر الذي يتوالد يكون بالتدرج وباجتماع الذكر والأنثى وبعد حمل وسفاد وأن التوالد منه يكون دفعة فانه لم يوجد قط مدر ولا تراب بعرضه فأر وبعضه بالقوة قريب إلى حجم الفأر وكذلك الذباب الذي يتولد في الصيف من العفونات يكون دفعة ولم توجد عفونة تغيرت عن حالها وصارت بالقوة قريبة إلى أن تستحيل ذبابا من غير مهلة وتدرج والنشأة الثانية تولدية من تلك الأجزاء التي كانت في الأصل وإن تفرقت وانخلعت صورها فإرد الله تعالى وأهب الصور تلك الصور إلى موادها ويحصل المزاج الخاص مرة أخرى ولها نفس حدثت عند حدوث ذلك المزاج ابتداء فتعود بالتسخير والتصرف إليهما مع العلاقة

التي بينهما مثال ذلك راكب سفينة غرقت السفينة وتفرقت أجزاؤها وانتقل الراكب بالسباحة إلى جزيرة ثم ترد تلك الأجزاء بعضها إلى الهيئة الأولى وتوطد وتؤكد عاد إليها راكب السفينة وأجزاها وتصرف فيها كما شاء ولا يجب أن يستحق هذا الحشر وجميع الأجزاء والمزاج المجدد نفساً أخرى فإن حدوث المزاج يستحق حدوث نفس له أما عود المزاج إلى الحالة الأولى فلا يستحق إلا عود النفس إلى الحالة الأولى وأما ظن من ظن أن الأجزاء الأرضية لا تفنى بذلك فظن ووه لا اعتبار بهما فن قاس الإنسان والأجزاء الأرضية التي فيها بأجزاء الأرض وأي مهندس استخرج بالمساحة ذلك الحد ، أما الاختلاف الراجع إلى ذلك في الكتب الإلهية في التوراة أن أهل الجنة يمشون في النعيم خمسة عشر ألف سنة ثم يصيرون ملائكة وأنه أهل النار كذا أو أزيد ثم يصيرون شياطين وفي الإنجيل أن الناس يحشرون ملائكة لا يطعمون ولا ينامون ولا يشربون ولا يتوالدون وفي القرآن أن الناس يحشرون كما خلقهم الله تعالى أول مرة كما قال تعالى (فسيقولون من بعدنا قل الذي فطركم أول مرة) وسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى (رب أرني كيف تحيي الموتى) وقوله عزير عليه السلام حكاية منه (أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه) ومكث أصحاب الكهف وهو قوله تعالى (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم - إلى قوله - ليعلموا أن وعد الله حق) دلائل على أن هذه النشأة كاتبة ممكنة يجب الإيمان بها وكان في قديم الدهر فيها

اختلاف الناس والأنبياء عليهم السلام يشبتون تلك بالبراهين والأمثلة
المحسوسة والتعجب من النشأة الأولى أكثر من الأخرى إلا أن
النشأة الأولى محسوسة مشاهدة معتادة فسقط التعجب فأنالو سمعنا
أن إنسانا حرك نفسه فوق امرأة مرارا كما يحرك الممنض وخرج من
أجزائه شيء مثل زبد سيال فيخفي ذلك الشيء في بعض أعضاء المرأة ويبقى
مدة على هذه الحالة ثم يصير علقة ثم العلقة تصير مضعة ثم المضغة تصير
عظاما ثم تدكسى العظام لحما ثم يحصل فيه الحركة ثم يخرج من موضع
لم يعهد خروج شيء منه على حالة لا يهلك أمه ولا يشق عليها في ولادته
ثم يفتح عينيه ويحصل في ثدي الأم شيء مثل شراب مائع لم يكن قبل
ذلك فيها ريغ تذى به الطفل إلى أن يصير هذا الطفل بالتدريج
صاحب صناعات واستنباطات بل ربما هذا الشيء الذي أصله نقطة
وهو عند الولادة أضعف خلق الله يصير عن قريب ملكا جبارا
قهارا يملك أكثر العالم ويتصرف فيه فإن التعجب من ذلك أكثر
وأوفر من التعجب من النشأة الأخرى والأصل أن كل شيء لم
يشاهده الإنسان ولم يعرف سببه يحصل له منه التعجب والتعجب
هيئة تحصل للإنسان عند مشاهدة شيء لم يشاهده قبل ذلك أو سماع
شيء لم يعرف سببه ولم يسمعه قبل ذلك .

فصل

تعلق النفس بالبدن كاللحجاب لها عن حقائق الأمور وبالموت
ينكشف الغطاء كما قال الله تعالى (فكشفنا عنك غطاءك) وما يكشف

الله تأثير أعماله مما يقربه إلى الله تعالى ويبعده وهي مقادير تلك الآثار وأن بعضها أشد تأثيراً من البعض ولا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يجري سبباً يعرف الخلق في لحظة واحدة مقادير الأعمال بالإضافة إلى تأثيراتها في التقريب والابتعاد فحد الميزان ما يتميز به الزيادة من النقصان ومثاله في العالم المحسوس مختلف فنه الميزان المعروف ومنه القبان للاثقال والاسطرلاب لحركات الفلك والأوقات والمسطرة للمقادير والخطوط والعروض لمقادير حركات الأصوات فالميزان الحقيقي وإذا مثله الله عز وجل للحواس مثله بما شاء من هذه الأمثلة أو غيرها فحقيقة الميزان وحده موجودة في جميع ذلك وهو ما يعرف به الزيادة من النقصان وصورته تكون مقدرة للحس عند التشكيل وللخيال عند التمثيل والله تعالى أعلم بما يقدره من صنوف التشكيلات والتصديق بجميع ذلك واجب .

فصل

والحساب جمع متفرقات المقادير وتصريف مبلغها وما من إنسان إلا وله أعمال متفرقة نافعة وضارة ومقربة ومبعدة لا تعرف فذلكها وقد لا تحصر آحاد متفرقاتها فإذا حصرت المتفرقات وجمع مبلغها كان حساباً فإن كان في قدرة الله تعالى أن يكشف في لحظة واحدة للعالمين متفرقات أعمالهم ومبلغ آثارها فهو أسرع الحاسبين ومعلوم أن في قدرته ذلك فاذن هو أسرع الحاسبين قطعاً وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كيف يحاسب الله الخلق في لحظة من

غير تشويش ولا غلط فقال رضى الله عنه كما يرزقهم مع سائر الحيوانات
بلا تشويش ولا غلط .

فصل

الصراط حق وما قيل فيه إنه مثل الشعرة في الدقة فهو ظلم في
وصفه بل أدق من الشعر بل لا مناسبة بين دقته ودقة الشعر وحدته
وحدة السيف كما لا مناسبة في الدقة بين الخط الهندسى الفاصل بين الظل
والشمس الذى ليس من الظل ولا من الشمس وبين دقة الشعر
ودقة الصراط مثل دقة الخط الهندسى الذى لا عرض له أصلاً لأنه
على مثال الصراط المستقيم والصراط المستقيم عبارة عن الوسط الحقيقي
بين الأخلاق المتضادة لذلك قد بين الله بهذا الدعاء في سورة الفاتحة
حيث قال (اهدنا الصراط المستقيم) وقال في حق المصطفى صلوات الله
عليه (وإنك تهدي إلى صراط مستقيم) وقال صلى الله عليه وسلم (إنما
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) وقال تعالى شأنه (وإنك لعلى خلق عظيم)
مثال ذلك السخاوة بين التبذير والبخل والشجاعة بين التهور والجنب
والاعتصام بين الاسراف والاقتار والنواضع بين التكبر والدناءة والعفة
بين الشهوة والخود فهذه الأخلاق لها طرف إفراط وطرف تقصير
وهما مذمومان والوسط ليس من الإفراط ولا من التقصير فهو على
غاية البعد من كل طرف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (خير
الأمور أوسطها) مثال ذلك الوسط الخط الهندسى الفاصل بين الظل
والشمس لا من الظل ولا من الشمس والتحقيق في ذلك أن كمال

(٢٢ - رسائل)

الآدمي في المشابهة بالملائكة وهم منفكون عن هذه الأوصاف المتضادة وليس في إمكان الإنسان الانفكاك عنها بالسكينة فسكفه الله تعالى بما يشبه الانفكاك وإن لم يكن حقيقة الانفكاك وهو الوسط فإن الفاتر لا حار ولا بارد والعودى لا أبيض ولا أسود فالبخل والتبذير من صفات الإنسان والمقتصد السخى كأنه لا بخيل ولا مبذر فالصراط المستقيم وهو الوسط الحق بين الطرفين الذى لا ميل له إلى أحد الجانبين وهو أدق من الشعر فالذى يطلب غاية البعد من الطرفين يكون على الوسط ولو قرضنا حلقة حديد بحماة بالنار وقعت نملة فيها وهى تهرب بطبعها من الحرارة فلا تموت إلا على المركز لأنه الوسط الذى هو غاية البعد من المحيط المحرق وتلك النقطة لا عرض لها فإذا الصراط المستقيم هو الوسط بين الطرفين ولا عرض له فهو أدق من الشعر ولذلك خرج عن القدرة البشرية الوقوف عليه فلا جرم بورود أمثالنا النار بقدر ميله عنه كما قال تعالى (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا) وقال تعالى (وإن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) فإن العدل بين المرأتين في المحبة والوقوف على درجة متوسطة لا ميل فيه إلى إحدهما كيف يدخل تحت الامكان فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم الذى يحكى الله تعالى حقيقته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه من على صراط الآخرة مستويين من غير ميل لأنه في هذا العالم عود نفسه التحفظ عن الميل فصار ذلك وصفا طبيعيا

له فان العادة طبيعة خامسة هذا حق قطعاً كما ورد به الشرح وجاء في الحديث ديمر المؤمن على الصراط كالبرق الخاطف.

فصل

الذات المحسوسة الموجودة في الجنان من أكل وشرب ونكاح يجب التصديق بها لا مكانها وهي كما تقدم حسي وخيالي وعقلي أما الحسي فبعذر الروح إلى البدن كما ذكرناه وأما الكلام في أن بعض هذه الذات بما لا يرغب فيها مثل اللبن والاستبرق والطلح المنضود والسدر المنضود فهذا مما خوطب به جماعة يعظم ذلك في أعينهم ويشتهونه غاية الشهوة وفي كل صنف وكل إقليم مطاعم ومشارب وملابس تختص بقوم دون قوم ولكل واحد في الجنة ما يشتهي كما قال تعالى (ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون) وربما يعظم الله تعالى في الآخرة شهوة لا تكون تلك الشهوة معظمة في دار الدنيا كالنظر إلى ذات الله تعالى فان الشهوة والرغبة الصادقة فيها في الآخرة دون الدنيا وأما الخيالي فلا يخفى إمكانه ولذته كما في النوم إلا أنه مستحقر لانقطاعه عن قريب فلو كانت دائماً لم يدرك فرق بين الخيالي والحسي لأن التنازع الإنسان بالصور من حيث انطباعها في الخيال والحس لا من حيث وجودها من خارج فلو وجد من خارج ولم يوجد في حسه بالانطباع فلا لذة ولو بقي المنطبع في الحس وعدم الخارج لدامت اللذة والقوة المنخيلة قدرة على اختراع الصور في هذا العالم إلا أن صورها المختزعة متخيلة وليس بمحسوسة ولا منطبعة في القوة والباصرة فلذلك لو اخترع صورة جميلة في غاية

الجمال وتوهم حضورها ومشاهدتها لم تعظم لذته لأنه ليس يصير مبصراً كما في النوم فلو كانت له قوة على تصويرها في القوة الباصرة كما له قوة على تصويرها في القوة المتخيلة لعظمت لذته ونزلت منزلة الصورة الموجودة من خارج ولا تفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى إلا من حيث كمال القدرة على تصوير الصورة في القوة الباصرة وكل ما يشتهي يحضر عنده في الحال فتكون شهوته بسبب تخيله وتخيله بسبب إبصاره أى بسبب انطباعه في القوة الباصرة فلا يخطر بباله شيء يميل إليه إلا ويوجد في الحال أى يوجد بحيث يراه وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام إن في الجنة سوقاً تباع فيه الصور والسوق عبارة عن اللطف الإلهي الذي هو منبع القدرة على اختراع الصور بحسب المشيئة وانطباع القوة الباصرة بها انطباعاً ثابتاً إلى دوام المشيئة لا انطباعاً هو معرض للزوال من غير اختيار كما في النوم في هذا العالم وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على الإيجاد خارج الحس لأن الموجود من خارج الحس لا يوجد في مكانين وإذا صار مشغولاً باجتماع واحد ومشاهدته وممارسته صار مشغولاً به محجوباً عن غيره وأما هذا فيتسع اتساعاً لا ضيق فيه ولا منع حتى إذا انتهى مشاهدة الشيء مثلاً ألف شخص في ألف مكان في حالة واحدة لشاهدوه كما خطر ببالهم في أماكنهم المختلفة وأما الإبصار الحاصل عن شخص الشيء الموجود من خارج الحس لا يكون إلا في مكان واحد وحمل أمر الآخرة على ما هو أوسع وأتم للشهوات وأوفق بها أولى

ولا تنقص في قدرة الإيجاد. وأما الوجه الثالث: وهو الوجود العقلي فإن
تكون هذه المحسوسات أمثلة للذات العقلية التي ليست بمحسوسة لكن
العقليات تنقسم إلى أنواع كثيرة مختلفة للذات كالحسيات فتكون
الحسيات أمثلة لها وكل واحد يكون مثالا للذة أخرى مما رتبته في العقليات
توازي رتبة المثال في الحسيات فانه لو رأى في المنام الحاضرة والماء
الجاري والوجه الحسن والأنهار المطردة باللبن والعسل والخز والأشجار
المزينة بالجواهر والياقوت واللاكيء والقصور المبنية من الذهب
والفضة والسرر المرصعة بالجواهر والغلمان المائلين بين يديه للخدمة
لكان المعبر يفسر ذلك بالسرور ولا يحمله على نوع واحد بل يحمل
كل واحد على نوع آخر من أنواع السرور وقرة العين يرجع بعضه
إلى سرور العلم وكشف المعلومات وبعضه إلى سرور المملوكة ونفاذ
الأمر وبعضه إلى قهر الأعداء وبعضه إلى مشاهدة الأصدقاء وإن
شمل الجميع اسم اللذة والسرور فهي مختلفة المراتب مختلفة الذوق لكل
واحد مذاق يفارق الآخر فكذلك الذات العقلية ينبغي أن تفهم
كذلك وإن كان عمالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على
قلب بشر فجميع هذه الأقسام ممكنة فيجوز أن يجمع بين الكل لواحد
ويجوز أن يكون نصيب كل واحد بقدر استعدادة فالمشغوف بالتقليد
والجمود على الصور الذي لم تنفتح له طرق الحقائق تمثل له هذه الصور
والذات والعارفون المستصغرون لعالم الصور والذات المحسوسة
يفتح لهم من لطائف السرور والذات العقلية ما يليق بهم ويشفي

شرهم وشهوتهم إذ حدّ الجنة أن فيها لكل امرئ ما يشتهي وإذا
اختلفت الشهوات لم يبعد أن تختلف العقليات واللذات والقدرة
واسعة والقوة البشرية عن الإحاطة بمعجائب القدرة قاصرة والرحمة
الإلهية ألفت بواسطة النبوة إلى كافة الخلق القدر الذي احتملته
أفهامهم فيجب التصديق بما فهموه والاقرار بما وراء منتهى الفهم
في أمور تليق بالكرم الإلهي ولا تدرك بالفهم البشري وإنما يدرك
ذلك في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

فصل

أما التقرب لمشاهدة الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام فإن
المقصود منه الزيارة والاستعداد من سؤال المغفرة وقضاء الخواص
من أرواح الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام والعبارة عن هذا
الامداد الشفاعة وهذا يحصل من جهتين الاستعداد من هذا الجانب
والامداد من الجانب الآخر ولزيارة المشاهد أثر عظيم في هذين الركنين
أما الاستعداد فهو بانصراف همه صاحب الحاجة باستيلاء ذكر الشفيع
والمزور على الخاطر حتى تصير كلية همته مستغرقة في ذلك ويقبل
بكلية على ذكره وخطوره ياله وهذه الحالة سبب منه لروح ذلك
الشفيع أو المزور حتى تمتد تلك الروح الطيبة بما يستمد منها ومن
أقبل في الدنيا بهمة وكلية على إنسان في دار الدنيا فإن ذلك الإنسان
يحصر بإقبال ذلك المقبل عليه ويخبره بذلك فن لم يكن في هذا العالم فهو
أولى بالتنبيه وهو مهبالذلك التنبيه فان اطلاع من هو خارج عن

أحوال العالم إلى بعض أحوال العالم ممكن كما يطلع في المنام على أحوال من مو في الآخرة أمو مثاب أو معاقب فان النوم صنو الموت وأخوه فبسبب النوم صرنا مستعدين لمعرفة أحوال لم تكن مستعدين في حالة اليقظة لها فكذلك من وصل إلى الدار الآخرة ومات موتاً حقيقياً كان بالاطلاع على هذا العالم أولى وأحرى فأما كلية أحوال هذا العالم في جميع الأوقات لم تكن مندرجة في سلك معرفتهم كما لم تكن أحوال الماضين حاضرة في معرفتنا في منامنا عند الرؤيا ولأحاد المعارف معينات ومخصصات منها همة صاحب الحاجة وهي استيلاء صاحب تلك الروح العزيزة على صاحب الحاجة وكما تؤثر مشاهدة صرورة الحى في حضور ذكره وخطور نفسه بالبال فكذلك تؤثر مشاهدة ذلك الميت ومشاهدة تربته التى هى حجاب قلبه فان أثر ذلك الميت في النفس عند غيبة قلبه ومشهده ليس كأثره في حال حضوره ومشاهدة قلبه ومشهده ومن ظن أنه قادر على أن يحضر في نفس ذلك الميت عند غيبة مشهده كما يحضر عند مشاهدة مشهده فذلك ظن خطأ فان للمشاهدة أثراً يينا ليس للغيبة مثله ومن استعان في الغيبة بذلك الميت أم تكن هذه الاستعانة أيضاً جزافاً ولا تخلوا من أثر ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام «من صلى على مرة صليت عليه عشرين» ومن أجاب المؤذن حلت له شفاعتى، ومن زار قبرى حلت له شفاعتى، فالتقرب بقلبه الذى هو أخص الخواص به وسيلة تامة متقاضية للشفاعة والتقرب بولده الذى هو بضعة منه ولو بعد توالد

وتنازل والتقرب بمشبهه ومسجده وبلدته وعصاه وسوطه وبعله
وعضادته والتقرب بعبادته وسيرته والتقرب بكل ماله منها مناسبة إليه
تقرب موجب للقرب إليه مقتضى لشفاعته فانه لا فرق عند الأنبياء
في كونهم في دار الدنيا وفي كونهم في دار الآخرة لا في طريق
المعرفة فان آلة المعرفة في الدنيا الحواس الظاهرة وفي العقبى آلة
يعرف بها الغيب اما في كسوة مثال واما على سبيل التصريح واما
الأحوال الآخر في التقرب والقرب والشفاعة فلا تتغير والركن الأعظم
في هذا الباب الامداد والاهتمام من جهة الممد وإن لم يشعر صاحب
الوسيلة بذلك المدد فانه لو وضع شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عضادته
أوسوطه على قبر عاص أو مذنب نجاذلك المذنب بركات تلك الذخيرة
من العذاب وإن كان في دار إنسان أو بلدة لا يصيب تلك الدار
وأهلها وتلك البلدة وسكانها بركاتها بلاء وإن لم يشعر بها صاحب الدار
وساكن البلدة فان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العقبى
مصرف إلى ما هو به منسوب ودفع المسكاره والأمراض والعقوبات
مفوضة من جهة الله تعالى إلى الملائكة وكل ملك حريص على إسعاف
ما حرص النبي صلوات الله عليه بهمة إليه عن غيره كما كان في حال
حياته فان تقرب الملائكة بروحه المقدسة بعد موته أزيد من تقربهم
به في حال حياته وقد حكى أن أبا طاهر الهجرى القرمطى رفع
إنسانا على عنقه حتى يجر ميزاب الكعبة فمات الإنسان على عنقه حتى
يجر ميزاب الكعبة فمات الإنسان على عاتقه وخر هو ميتا وأن جماعة

من المصريين نقبوا في جدار روضة النبي صلى الله عليه وسلم وقصدوا إخراج شخصه ونقله إلى مصر كان ذلك في نصف الليل فسمع أهل المدينة صوتاً من الهواء أحفظوا نبيكم معاشر المسلمين أحفظوا نبيكم فأوقدوا السراج بل أوقدوا السرج والشموع والمشاعل ورأوا ذلك النقب في الجدار وحوله جماعة من المصريين موتى ونقل أنه صلى الله عليه وسلم غرس غصنا رطباً في قبر إنسان وقال رفع الله تعالى عن صاحبه العذاب ما دام هذا الغصن رطباً وذلك من بركات يديه صلى الله عليه وسلم وكل من أطاع سلطاناً وعظمه فإذا دخل بلده ورأى فيها سهماً من جمعة ذلك السلطان أو سوطاً له فإنه يعظم تلك البلدة فالملائكة عليهم السلام يعظمون النبي فإذا رأوا ذخائره في دار أو بلدة أو قبر عظاموا صاحبه وخففوا عليه العذاب ولذلك السبب ينفع الموتى أن توضع على قبورهم المصاحف ويتلى القرآن على رؤوس قبورهم ويكتب القرآن على قراطيس وتوضع القراطيس في أيدي الموتى فبذه أنواع المناسبات على حسب حال من يريد أن يسوي كل مسموع ومشروع على قضية معقولة والأصل في ذلك أن وراء ما يتصوره العقلاء أموراً ورد الشرع بها ولا يعلم حقائقها إلا الله تعالى والأنبياء الذين هم وسائط بين الله تعالى وبين عباده وإن اجتمع الحذاق وتفكروا في الشكل الموضوع على مناسبة الأعداد لسهولة الولادة حالة الطلق ما عرفوا تلك الخاصة فكيف يطعم الإنسان أن يعرف حقائق ما ورد به الشرع من الأوامر والنواهي والأخبار والوعد والوعيد وغير ذلك والعقل ضعيف وتصرفه يختصر بالاضافة

إلى تلك العجائب والخواص (قد قررت) يا أخى طيب الله عيشك
بعض ما يمكن التلويح إليه على وفق ما انتهت فطانتى إليه وأرصيك
ومن معك بالإيمان بهذه الأشياء التى ورد الشرع بتصحيحها دون
التوقف فيها ونعوذ بالله من التوقف وسأهدى إليك من بعد أن وفقنى
الله تعالى علقتا مضمونا آخر اسمه المضمون به على غير أهله أحق وأولى من
هذا المصنف فإن فى هذا مسائل قررتها فى عدة مواضع ومسائل لم
أقرها إلا فى ذلك المصنف أما المضمون الموجود فقد كان عزيمة
على تقرير أشياء فيه لم أقرها فى شيء من كتبى اللهم إلا فى أحياء
العلوم فإن فيه تلويحات وإشارات إلى رموز لا يعرفها إلا أهلها والله
المعين الهادى وهو حسبنا وإليه المرجع والمصير .

الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية

(المضنون الصغير)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(مثل) الشيخ الإمام الأجل الزاهد السيد حجة الإسلام زين الدين
 مقتدى الأمة قدوة الفريقين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي
 قدس الله روحه ونور ضريحه عن معنى قوله تعالى (فإذا سويته ونفخت
 فيه من روحي) ما التسوية وما النفخ وما الروح؟ (فقال) التسوية فعل
 في المحل القابل للروح وهو الطين في حق آدم عليه السلام والنطفة
 في حق أولاده بالتصفية وتعديل المزاج فانه كما لا يقبل النار يابس
 محض كالتراب والحجر ولا رطب محض كالماء بل لا تتعلق النار إلا
 بمركب أى من يابس ورطب ولا كل مركب فإن الطين مركب ولا
 تشتعل فيه النار بل لا بد بعد تركيب الطين الكثيف من تردد في أطوار
 الخلقة حتى يصير نباتاً لطيفاً فتشت فيه النار وتشتعل فيه وكذلك
 الطين بعد أن ينشئه الله خلقاً بعد خلق في أطوار متعاقبة يصير نباتاً
 خيأ كله الأدمي فيصير دماً فتتزعزع القوة المركبة في كل حيوان صفوة الدم
 الذى هو أقرب إلى الاعتدال فيصير نطفة فيقبلها الرحم ويمتزج بها
 من المرأة فتزداد عند ذلك اعتدالاً ثم ينضجها الرحم بحرارة تزداد

تناسبا حتى تنتهى في الصفاء واستواء نسبة الأجزاء إلى الغاية فتستعد لقبول الروح وإمساكها كالفتيلة التي تستعد عند شرب الدهن لقبوله النار وإمساكها فالنطفة عند تمام الاستواء والصفاء تستحق باستعدادها روحا يدبرها ويتصرف فيها فتفيض إليها الروح من جود الجواد الحق الواهب لكل مستحق ما يستحقه ولكل مستعد ما يقبله على قدر قبوله واحتماله من غير منع ولا بخل فالتسوية عبارة عن هذه الأفعال المرددة لأصل النطفة في الأطوار السالكة بها إلى صفة الاستواء والاعتدال .

فصل

وسئل ما النفخ ؟ (فقال) النفخ عبارة عما أشعل نور الروح في فتيلة النطفة وللنفخ صورة ونتيجة أما صورته فأخراج الهواء من جوف النفخ إلى جوف المنفوخ فيه حتى يشتعل الخطيب القابل للنار فالنفخ سبب الاشتعال وصورة النفخ الذي هو سبب في حق الله تعالى محال والمسبب غير محال وقد يكنى بالسبب عن الفعل الذي يحصل المسبب عنه على سبيل المجاز وإن لم يكن الفعل المستعار له على صورة الفعل المستعار منه كقوله تعالى (غضب الله عليهم فأتبعنا منهم) والغضب عبارة عن نوع تغير في الغضبان يتأذى به ونتيجته الهلاك المغضوب عليه . وإيلامه فعبء عن نتيجة الغضب بالغضب وعن نتيجة الانتقام بالانتقام وكذلك عبر عما ينتج نتيجة النفخ بالنفخ وإن لم يكن على صورة النفخ (فقيل) له فما السبب الذي اشتعل به نور الروح في فتيلة النطفة (قال) هو صفة في الفاعل

وصفة في المحل القابل أما صفة الفاعل فالجود الإلهي الذي هو ينبوع
 الوجود على ماله قبول الوجود فهو فياض بذاته على كل حقيقة
 أوجدها ويعبر عن تلك الصفة بالقدرة ومثالها فيضان نور الشمس على
 كل قابل للاستنارة عند ارتفاع الحجاب بينهما فالقابل للاستنارة
 وهي الملونات دون الهواء الذي لا لون له وأما صفة القابل فلاستواء
 والاعتدال الحاصل بالتسوية كما قال سويته ومثاله صقالة الحديد فان
 المرأة التي ستر الصدا وجهها لا تقبل الصورة وإن كانت محاذية
 صورة فلو حاذتها الصورة واشتغلت الثقل بتسقيها فكلما حصل
 الصقال حدثت فيها الصورة المحاذية من ذى الصورة المحاذية فكذلك
 إذا حصل الاستواء في النطفة حدث فيها الروح من خالق الروح من
 غير تغير في الخالق بل إنما حدث الروح الآن لا قبله لتغير المحل
 يحصل الاستواء الآن لا قبله كما أن الصورة فاضت من ذى الصورة
 على المرأة في حكم الوهم من غير حدث في الصورة ولكن كان لا يحصل
 من قبل لا لأن الصورة ليست مهيأة لأن تنطبع في المرأة لكن لأن
 المرأة لم تكن صقيلة قابلة للصورة (فليل) له فالفوض ؟ (فقال)
 لا ينبغي أن تفهم من الفيض هنا ما تفهم من فيضان الماء من
 الإناء على اليد فإن ذلك عبارة عن انفصال جزء من الماء عن الإناء
 واتصاله باليد بل أفهم منه ما تفهمه من فيضان نور الشمس على الحائط
 ولقد غلط قوم في نور الشمس أيضا فظنوا أنه ينفصل شعاع من جرم
 الشمس ويتصل بالحائط وينبسط عليه وهو خطأ بل نور الشمس سبب

لحدوث شيء يناسبه في النورية وإن كان أضعف منه في الحائط المتلون كفيضان الصورة على المرأة من ذى الصورة فإنه ليس بمعنى انفصال جزء من صورة الإنسان واتصاله بالمرأة بل على معنى أن صورة الإنسان مثلا سبب لحدوث صورة تماثلها في المرأة المقابلة للصورة وليس فيهما اتصال وانفصال إلا السببية المجردة وكذلك الجود الإلهي سبب لحدوث نور الوجود في كل ماهية قابلة للوجود فيعبر عنه بالفيض .

فصل

قيل له قد ذكرت التسوية والنفخ فما الروح وما حقيقته وهل هو حال في البدن حلول الماء في الإناء أو حلول العرض في الجوهر أم هو جوهر قائم بنفسه ؟ فان كان جوهرًا قائمًا بنفسه فمتحيز هو أم غير متحيز وإن كان متحيزًا فما مكانه أهو القلب أو الدماغ أو موضع آخر وإن لم يكن متحيزًا فكيف يكون جوهرًا غير متحيز ؟ (فقال) هذا سؤال عن سر الروح الذي لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كشفه لمن ليس أهلاً له فان كنت من أهله فاسمع واعلم أن الروح ليس بجسم يحل البدن حلول الماء في الإناء ولا هو عرض يحل القلب والدماغ حلول السواد في الأسود والعلم في العالم بل هو جوهر وليس بعرض لأنه يعرف نفسه وخالقه ويدرك المعقولات وهذه علوم والعلوم أعراض ولو كان موضوعًا والعلم قائم به لكان قيام العرض بالعرض وهذا خلاف المعقول ولأن العرض الواحد لا يفيد إلا واحدًا فيما قام به والروح يفيد حكمين متغايرين فإنه حين ما يعرف

خالقه يعرف نفسه فدل على أن الروح ليس بعرض والعرض لا يتصف
 بهذه الصفات ولا هو جسم لأن الجسم قابل للقسمة والروح لا ينقسم
 لأنه لو انقسم لجاز أن يقوم بجزء منه علم بالشئ الواحد وبالجزء الآخر
 منه جهل بذلك الشئ الواحد بعينه فيكون في حالة واحدة عالماً
 بالشئ جاهلاً به فيتناقض لأنه في محل واحد وإلا فالسواد والبياض
 في جزأين من العين غير متناقض والعلم والجهل بشئ واحد في شخص
 واحد محال وفي شخصين غير محال فدل على أنه واحد وهو باتفاق
 العقلاء جزء لا يتجزأ أى شئ لا ينقسم إذ لفظ جزء غير لائق به
 لأن الجزء إضافة إلى الكل ولا كل هنا فلا جزء إلا أن يراد به ما يريد
 القائل بقوله الواحد جزء من العشرة فإنك إذا أخذت جميع الأجزاء
 التي بها قوام العشرة في كونها عشرة كان الواحد من جملتها وكذلك إذا
 أخذت جميع الموجودات أو جميع ما به قوام الإنسان في كونه إنساناً
 كان الروح واحداً من جملتها فإذا فهمت أنه شئ لا ينقسم فلا يخلو إما
 أن يكون متحيزاً أو غير متحيز وباطل أن يكون متحيزاً إذ كل متحيز
 منقسم والجزء الذي لا يتجزأ باطل أن يكون منقسماً بأدلة هندسية وعقلية
 أقربها أنه لو فرض جوهرين جوهرين لكان كل واحد من الطرفين يلقى
 من الوسط غيرهما يلقى الآخر فيجوز أن يقوم بالوجه الذي يلقاه هذا
 الطرف علم وبالوجه الآخر جهل فيكون عالماً جاهلاً في حالة واحدة بشئ
 واحد وكيف لا وأو فرض بسيط مسطح من أجزاء لا تتجزأ لكان

الوجه الذى يحاذينا ونراه غير الوجه الآخر الذى لا نراه فإن الواحد لا يكون مرئيا وغير مرئى فى حالة واحدة ولكانت الشمس إذا حاذت أحد وجهيه استنار بها ذلك الوجه دون الوجه الآخر فإذا ثبت أنه لا ينقسم وأنه لا يتجزأ ثبت أنه قائم بنفسه وغير متجزئ أصلا .

فصل

قيل له وما حقيقة هذه الحقيقة وما صفة هذا الجوهر وما وجه تعلقه بالبدن أهو داخل فيه أو خارج عنه أو متصل به أو منفصل عنه؟ (قال) رضى الله عنه لا هو داخل ولا هو خارج ولا هو منفصل ولا متصل لأن مصحح الاتصاف بالاتصال والانفصال الجسمية والتحيز وقد انتفيا عنه فانفك عن الضدين كما أن الجاد لا هو عالم ولا هو جاهل لأن مصحح العلم والجهل الحياة فإذا انتفت انتفى الضدان (ف قيل له) هل هو فى جهة (فقال) هو منزّه عن الحلول فى المحال . والاتصال بالأجسام والاختصاص بالجهات فإن كل ذلك صفات الأجسام وأعراضها والروح ليس بجسم ولا عرض فى جسم بل هو مقدس عن هذه العوارض (ف قيل له) لم منع الرسول عليه السلام عن إفشاء هذا السر وكشف حقيقة الروح بقوله تعالى (قل الروح من أمر ربى) (فقال) لأن الافهام لا تحتمله لأن الناس قسمان عوام وخواص أما من غلب على طبعه العامة فهذا لا يقبله ولا يصدق فى صفات الله تعالى فكيف يصدق فى حق الروح الإنسانية ولهذا أنكرت الكرامية والحنبلية ومن كانت العامة أغلب عليه ذلك وجعلوا الإله جسما إذ لم

يعقلوا موجودا إلا جسما مشارا إليه ومن ترقى عن العامة قليلا نفى
الجسمية وما أطلق أن ينفي عوارض الجسمية فأثبت الجهة وقد ترقى
عن هذه العامة الأشعرية والمعتزلة فأثبتوا موجودا لا في جهة (فقليل
له) ولم لا يجوز كشف هذا السر مع هؤلاء (فقال) لأنهم أحالوا
أن تكون هذه الصفات لغير الله تعالى فإذا ذكرت هذا لبعضهم
كفروك وقالوا إنك تصف نفسك بما هو صفة الإله على الخصوص
فكأنك تدعى الإلهية لنفسك (فقليل له) فلم أحالوا أن تكون هذه
الصفة لله وغير الله تعالى أيضا (فقال) لأنهم قالوا كما يستحيل
في ذوات المساكن أن يجتمع اثنان في مكان واحد يستحيل أيضا أن
يجتمع اثنان لا في مكان لأنه إنما استحال اجتماع جسمين في مكان
واحد لأنه لو اجتمعا لم يتميز أحدهما عن الآخر فكذلك لو وجد
اثنان كل واحد منهما ليس في مكان فبم يحصل التمييز والعرفان ولهذا
أيضا قالوا لا يجتمع سوادان في محل واحد حتى قيل المثلان يتضادان
(فقليل) هذا إشكال قوى فما جوابه (قال) جوابه أنهم أخطئوا حيث ظنوا
أن التمييز لا يحصل إلا بالمساكن بل يحصل التمييز بثلاثة أمور أحدها بالمساكن
كجسمين في مكانين، والثاني بالزمان كسوادين في جوهر واحد في زمانين
والثالث بالحد والحقيقة كالأعراض المختلفة في محل واحد مثل اللون والطعم
والبرودة والرطوبة في جسم واحد فإن المحل واحد والزمان واحد ولكن
هذه معان مختلفة الذوات بحدودها وحقائقها فيتميز اللون عن الطعم بذاته
لا بمكان وزمان ويتميز العلم عن القدرة والارادة بذاته وإن كان
الجميع شيئا واحدا فإذا تصور أعراض مختلفة الحقائق فبأن يتصور
أشياء مختلفة الحقائق بذواتها في غير مكان أولى.

فصل

فقل هنا دليل آخر على إحالة ما ذكرتموه أظهر من طالب التفرقة وهو أن هذا تشبيه وإثبات لأخص وصف الله تعالى في حق الروح (فقال) هيات فان قولنا الانسان حى عالم قادر سميع بصير متكلم وأنه تعالى كذلك ليس فيه تشبيه لأنه ليس ذلك أخص الوصف فكذلك البراءة عن المكان والجهة ليس أخص وصف الإله بل أخص وصفه أنه قيوم أى هو قائم بذاته وكل ما سواه قائم به وأنه موجود بذاته لا بغيره فكل ما سواه موجود به لا بذاته بل ليس للأشياء من ذاتها إلا لعدم وإنما لها الوجود من غيرها على سبيل العارية والوجود لله تعالى ذاتى ليس بمستعار وهذه الحقيقة أعنى القيومية ليست إلا لله تعالى (فقل له) ذكرت معنى التسوية والنفخ والروح ولم تذكر معنى النسبة فى الروح وأنه لم قال من روحى ولم نسبة إلى نفسه فان كان لأن وجوده به فجميع الأشياء أيضا كذلك وقد نسب البشر إلى الطين فقال (إنى خالق بشر من طين) ثم قال (فاذا سويته ونفخت فيه من روحى) وإن كان معناه أنه جزء من الله تعالى فاض على القلب كما يفيض المال على السائل فيقول أفضت عليه من مالى فهذه تجزئة لذات الله وقد أبطلتم هذا وذكرتم أن إفاضته ليست بمعنى انفصال جزء منه (فقال) هذا كقول الشمس لو نطقت وقالت أفضت على الأرض من نورى فيكون صدقا ويكون معنى النسبة أن النور الحاصل من جنس نور الشمس بوجه من الوجوه وإن كان فى غاية الضعف بالإضافة إلى نور الشمس وقد عرفت أن الروح منزوعة عن الجهة والمكان وفى قوته

العلم بجميع الأشياء والاطلاع عليها وهذه مضاهاة ومناسبة لذلك خص
بالإضافة وهذه المضاهاة ليست للجسمانيات أصلا (فقل له) ما معنى
قوله تعالى (قل الروح من أمر ربي) وما معنى عالم الأمر وعالم الخلق
(فقال) كل ما يقع عليه مساحة وتقدير وهو عالم الأجسام
وعوارضها يقال إنه من عالم الخلق والخلق هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد
والأحداث يقال خلق الشيء أى قدره قال الشاعر :

ولأنت تفرى ما خلقت به من القوم يخلق ثم لا يفرى
أى تقدر ثم تقطع الأديم ومالا كمية له ولا تقدير فيقال إنه أمر
ربانى وذلك للمضاهاة التى ذكرناها وكل ما هو من هذا الجنس من
أرواح البشر وأرواح الملائكة يقال إنه من عالم الأمر فعالم الأمر عبارة
عن الموجودات الخارجة عن الحس والخيال والجهة والمكان والتحيز
وهو مالا يدخل تحت المساحة والتقدير لا تنفاه الكمية عنه (فقل
له) أتوهم أن الروح ليس مخلوقا وإن كان كذلك فهو قديم (فقال)
قد توهم هذا جماعة وهو جهل بل نقول إن الروح غير مخلوق بمعنى
أنه غير مقدر بكمية ولا مساحة فإنه لا ينقسم ولا يتجزئ ونقول إنه
مخلوق لكنه بمعنى أنه حادث وليس بقديم وبرهان حدوته طويل
ومقدماته كثيرة ولكن الحق أن الروح البشرية حدثت عند استعداد
النطفة للقبول كما حدثت الصورة فى المرأة بحديث الصقالة وإن كانت
الصورة سابقة الوجود على الصقالة وإيجاد هذا البرهان أنه إن كانت
الأرواح موجودة قبل الأبدال لكانت إما كثيرة أو واحدة وباطل
وحديثها وكثرتها فباطل وجودها وإنما استحال وحدتها بعد التعلق بالأبدان

لعلمنا ضرورة بأن ما يعلمه زيد يجوز أن يحمله عمرو ولو كان الجوهر
 العاقل منهما واحدا لاستحال اجتماع المتضادين فيه كما يستحيل في زيد وحده
 ونعني بالجوهر العاقل الروح ومحال كثرتها لأن الواحد محال أن لا يثنى ولا
 ينقسم إذا كان ذا مقدار كالأجسام فالجسم ينقسم فإنه ذو مقدار وذو بعض
 فيتبع بعض أماله ولا مقدار فكيف ينقسم وأما تقدير كثرتها قبل التعلق
 بالبدن فمحال لأنها إما أن تكون متماثلة أو مختلفة وكل ذلك محال وإنما
 استحال التماثل لأن وجود المثلين محال في الأصل ولهذا يستحيل وجود
 سوادن في محل وجسمين في مكان واحد لأن الاثنين يستدعي مغايرة
 ولا مغايرة هنا وسوادن في محلين جائز لأن هذا يفارق ذلك في المحل
 إذا اختلف بمحل لا يختص به الآخر وكذلك يجوز محل واحد
 في زمانين إذ لهذا وصف ليس للآخر وهو الاقتران بهذا الزمان الخاص
 فليس في الوجود مثلان مطلقا بل بالإضافة كقولنا زيد وعمروهما مثلان
 في الإنسانية والجسمية وسواد الحبر والغراب مثلان في السوادية ومحال
 تغايرهما لأن التغاير نوعان أحدهما باختلاف النوع والماهية كتغاير الماء
 والبار وتغاير السواد والبياض والثاني بالعوارض التي لا تدخل
 في الماهية كتغاير الماء الحار والماء البارد فان كان تغاير الأرواح البشرية
 بالنوع والماهية فمحال لأن الأرواح البشرية متفقة بالحد والحقيقة وهي
 نوع واحد وإن كانت متغايرة بالعوارض فمحال أيضا لأن الحقيقة
 الواحدة إنما يتغاير عوارضها إذا كانت متعلقة بالأجسام منسوبة إليها
 بنوع ما إذ الاختلاف في أجزاء الجسم ضرورة ولو في القرب من
 السماء البعد عنها مثلا أما إذا لم يكن كذلك كان الاختلاف محالا

وهذا ربما يحتاجون في تحقيقه إلى مزيد تقدير لكن هذا القدر ينه عليه (فقل له) كيف يكون حال الأرواح بعد مفارقة الأجسام ولا تعلق لها بالأجسام فكيف تكثرت وتغايرت؟ (فقال) لأنها اكتسبت بعد التعلق بالأبدان أوصافا مختلفة من العلم والجهل والصفاء والكدورة وحسن الأخلاق وقبحها فبقيت منها متغايرة فعقلت كثرتها بخلاف ما قبل الأجساد فإنه لا سبب لتغايرها .

فصل

فقل له ماعنى قوله عليه السلام أن الله تعالى خلق آدم على صورته وروى على صورة الرحمن (فقال) الصورة اسم مشترك قد يطلق على ترتيب الاشكال ووضع بعضها من بعض واختلاف تركيبها وهى الصورة المحسوسة وقد يطلق على ترتيب المعانى التى ليست محسوسة بل للمعانى ترتيب أيضا وتركيب وتناسب ويسمى ذلك صورة فيقال صورة المسألة كذا وكذا وصورة الواقعة وصورة المسألة الحسائية والعقلية كذا والمراد بالتسوية فى هذه الصورة هى الصورة المعنوية والإشارة به إلى المضاهاة التى ذكرناها ويرجع ذلك إلى الذات والصفات والأفعال فحقيقة ذات الروح أنه قائم بنفسه ليس بعرض ولا بجسم ولا جوهر متحيز ولا يحل المكان والجهة ولا هو متصل بالبدن والعالم ولا هو منفصل ولا هو داخل فى أجسام العالم والبدن ولا هو خارج وهذا كله فى حقيقة ذات الله تعالى وأما الصفات فقد خلق حيا عالما قادرا مريدا سميما بصيرا متكلمنا والله تعالى كذلك وأما الأفعال ففسداً فعل الآدمى إرادة يظهر أثرها

في القلب أولا فيسرى منه أثر بواسطة الروح الحيوانى الذى هو بخار لطيف في تجويف القلب فيتصاعد منه إلى الدماغ ثم يسرى منه أثر إلى الأعصاب الخارجة من الدماغ ومن الأعصاب إلى الأوتار والرباطات المتعلقة بالعضل فتجذب الأوتار فيتحرك بها الأصابع ويتحرك بالأصابع القلم والقلم المداد مثلا فيحدث منه صورة ما يريد كتبه على وجه القرطاس على الوجه المنصور في خزانة النخيل فانه مالم يتصور في خياله صورة المكتوب أولا لا يمكن إحدائه على البياض ثانيا ومن استقرأ أفعال الله تعالى وكيفية أحدائه النبات والحيوان على الأرض بواسطة تحريك السموات والكواكب وذلك بطاعة الملائكة له في تحريك السموات علم أن تصرف الادمى في عالمه أعنى بدنه يشبه تصرف الخالق في العالم الأكبر وهو مثله وانكشف له أن نسبة شكل القلب إلى تصرفه نسبة العرش ونسبة الدماغ نسبة الكرسي والحواس كالملائكة الذين يطيعون الله طبعاً ولا يستطيعون خلافا والأعصاب والأعضاء كالسموات والقدرة في الأصابع كالطبيعة المسخرة المركوزة في الأجسام والقرطاس والقلم والمداد كالعناصر التى هى أمهات المركبات في قبول الجمع والتركيب والنفرة ومرآة التخيل كاللوح المحفوظ فمن اطلع بالحقيقة على هذه الموازنة عرف معنى قوله عليه السلام إن الله تعالى خلق آدم على صورته ومعرفة ترتيب أفعال الله تعالى معرفة غامضة يحتاج فيها إلى تحصيل علوم كثيرة وما ذكرناه إشارة إلى جملة منها (قيل له) فما معنى قوله عليه السلام «من عرف نفسه فقد عرف ربه» (قال) لأن الأشياء تعرف

بالأمثلة المناسبة ولولا المضاهاة المذكورة لم يقدر الإنسان على الترقى من
 معرفة نفسه إلى معرفة الخالق فلو لا أن الله تعالى جمع في الآدمي ما هو مثال جملة
 العالم حتى كأنه نسخة مختصرة من العالم وكأنه رب في عالمه متصرف
 لما عرف العالم والتصرف والربوبية والعقل والقدرة والعلم وسائر
 الصفات الإلهية فصارت النفس بمضاهاتها وموازاناتها مرقاة إلى معرفة
 خالق النفس وفي استكمال المعرفة بالمسألة التي قبل هذه ما يكشف
 الغطاء عن وجه هذه المسألة (فقل) له إن كانت الأرواح حادثة
 مع الأجساد فما معنى قوله عليه السلام «خلق الله الأرواح قبل الأجساد»
 بأني عام، وقوله عليه السلام «أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا» وقوله
 «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» فقال ليس في هذا ما يدل على قدم الروح
 بل يدل على حدوثه وكونه مخلوقا نعم ربما دل بظااهره على تقدم وجوده على
 الجسد وأمر الظواهر هين فإن تأويلها ممكن والبرهان القاطع لا يدرك
 بالظواهر بل يسלט على تأويل الظواهر كما في ظواهر التشبيه في حق
 الله تعالى أما قوله عليه السلام «خلق الله الأرواح قبل الأجساد» فلعله
 أراد بالأرواح الملائكة وبالأجساد أجساد العالم من العرش والكرسى
 والسموات والكواكب والهواء والأرض والماء وكما أن أجساد
 الآدميين بحملتهم صغيرة بالإضافة إلى جرم الأرض وجرم الأرض
 أصغر من جرم الشمس بكثير ثم لا نسبة لجرم الشمس إلى فلسكتها ولا
 لفلسكتها إلى السموات التي فوقه ثم كل ذلك اتسع له الكرسي إذ وسع
 كرسیه السموات والأرض والكرسى صغير بالإضافة إلى العرش فإذا
 تفكرت في جميع ذلك استحققت أجساد الآدميين ولم تفهمها من مطلق

لفظ الأجساد فكذلك فاعلم وتحقق أن أرواح البشر بالاضافة إلى أرواح
الملائكة كأجسادهم بالاضافة إلى أجساد العالم ولو افتتح لك باب معرفة
الأرواح لرأيت الأرواح البشرية بالاضافة إلى أرواح الملائكة
كسراج اقتبست من نار عظيم طبق العالم وتلك النار العظيمة هي
أرواح الملائكة ولأرواح الملائكة ترتيب وكل واحد منفرد برتبة
ولا يجتمع في مرتبة واحدة اثنان بخلاف الأرواح البشرية المتكثرة
مع اتحاد النوع والرتبة أما الملائكة فكل واحد نوع برأسه هو كل
ذلك النوع وإليه الإشارة بقوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم وإنا
لنحسب الصافون) وبقوله عليه السلام الراكع منهم لا يسجد والقائم
لا يركع وأنه ما من واحد منهم إلا له مقام معلوم فلا يفهم إذا من
الأرواح والأجساد المطلقة إلا أرواح الملائكة وأجساد العالم وأما
قوله عليه السلام «أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثاء فالحق هنا هو
التقدير دون الإيجاد فإنه قبل أن ولدته أمه لم يكن موجودا مخلوقا
ولكن الغايات والسمكالات سابقة في التقدير لاحقة في الوجود وهو
معنى قولهم أول الفكر آخر العمل بيانه أن المهندس المقدر للدار
أول ما يمثل في نفسه صورة الدار فيحصل في تقديره دار كاملة وآخر
ما يوجد من أثر أعماله هي الدار الكاملة وهي أول الأشياء في حقه
تقديرها وآخرها وجودا لأن ما قبلها من ضرب اللبن وبناء الحيطان
وتركيب الجزوع وسيلة إلى غاية وكال وهي الدار ولاجلها تقدمت
الآلات والأعمال فاذا عرفت هذا فاعلم أن مقصود فطرة آدميين

إدراكهم بسعادة القرب من الحضرة الإلهية ولم يكن ذلك إلا بتعريف
الأنبياء وكانت النبوة مقصودة بالإيجاد والمقصود كمالها وغايتها لأولها
وإنما تسكمل بحسب سنة الله تعالى بالتدريج كما تسكمل عمارة الدار
بالتدريج فتمهد أصل النبوة بآدم عليه السلام ولم يزل ينمو ويكمل
حتى بلغ الكمال بمحمد عليه السلام وكان المقصود كمال النبوة وغايتها
وتمهيد أوائلها وسيلة إليها كتناسيس البنيان وتمهيد أصول الحيطان
فانه وسيلة إلى كمال صورة الدار ولهذا السر كان خاتم النبيين فان
الزيادة على الكمال نقصان وكال شكل الآلة الباطشة كف عليه خمس
أصابع فكما أن ذا الأصابع الأربعة ناقص فذو الأصابع الستة ناقص
لأن السادسة زيادة على الكفاية فهو نقصان في الحقيقة وإن كانت
زيادة في الصورة وإليه الإشارة بقوله عليه السلام مثل النبوة كمثل
دار معمورة لم يبق فيها إلا موضع لبنة فكننت أنا موضع تلك اللبنة أو
لفظ هذا معناه فإذا عرفت أن كونه خاتم النبيين ضرورة لا يتصور
خلافه إذ بلغ به الغاية والكمال والغاية أول في التقدير آخر في الوجود
وأما قوله عليه السلام كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فهو أيضا
إشارة إلى ما ذكرناه وأنه كان نبيا في التقدير قبل تمام خلقه آدم
عليه السلام لأنه لم ينشأ خلق آدم إلا لينزع الصافي من ذريته ولا
يزال يستصفى تدريجا إلى أن بلغ كمال الصفاء فقبل الروح القدس
النبي المسمى ولا تفهم هذه الحقيقة إلا بأن تعلم أن للدار مثلا
وجودين وجود في ذهن المهندس ودماغه حتى كأنه ينظر إلى صورة
الدار ووجودها خارج الذهن في الأعيان والوجود الذهني سبب

الوجود الخارجى العينى فهو سابق لا محالة فكذلك فاعلم أن الله تعالى يقدر أولا ثم يوجد على وفق التقدير ثانيا وإِنما التقدير يرسم فى اللوح المحفوظ كما يرسم تقدير المهندس أولا فى اللوح أو فى القُرطاس فتصير الدار موجودة بكل صورته نوعا من الوجود فيكون هو سببا للوجود الحقيقى وكما أن هذه الصورة ترسم فى لوح المهندس بواسطة القلم والقلم يجرى على وفق العلم بل العلم مجرىه فكذلك تقدير صورة الأمور الالهية ترسم أولا فى اللوح المحفوظ وإِنما ينتقش اللوح المحفوظ من القلم والقلم يجرى على وفق العلم واللوح عبارة عن موجود قابل لنتقش الصور فيه والقلم عبارة عن موجود منه تفيض الصور على اللوح المنتقش فان حد القلم هو الناقش لصور المعلومات فى اللوح واللوح هو المنتقش بتلك الصور وليس من شرطهما أن يكونا قصبا أو خشبا بل من شرطهما أن يكونا قصبا أو خشبا بل من شرطهما أن لا يكونا جسمين فالجسمية لا تدخل فى حد القلبية وحقيقتها بل روح القلبية واللوحية هو ما ذكرنا والزائد عليه صورته لا معناه فلا يبعد أن يكون قلم تعالى ولوحه لا تقا بأصبعه ويده وكل ذلك على ما يليق بذاته وإلهيته فتقدس عن حقيقة الجسمية بل جعلتها جواهر روحانية عالية بعضها معلم كالقلم وبعضها متعلم كاللوح فان الله تعالى علم بالقلم فاذا فهمت نوعى الوجود فقد كان نبيا قبل آدم عليه السلام بمعنى الوجود الأول التقديرى دون الوجود الثانى الحسى والعينى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين آمين .

فهرس المجموعة

الرقم : الموضوع

٤ : مقدمة المجموعة

القسطاس المستقيم

الرقم	الموضوع	الرقم	الموضوع
٩	ميزان حقيقة المعرفة	٣٥	القول في ميزان التلازم
١٠	تفسير المعصوم	٣٦	استفادة ميزان التلازم من قوله
١٠	تفسير الحكمة		لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
١١	الموعظة الحسنة	٤٠	القول في ميزان التعاند
١٢	عجاجة عمرو	٤٧	صاحب قلعة الموت
١٤	بيان القسطاس المستقيم	٤٧	بلدة دامغان
١٥	إمام الأئمة	٤٨	مدينة أصبهان
١٥	بيان البرهان	٤٩	القول في موازين
١٩	القول في الميزان الأكبر من موازين التعادل		الشيطان
١٩	القلسطون	٤٩	بيان الطومار
٢٠	الفجلة من الشيطان	٥٥	القول في الاستغناء بمحمد ﷺ
٢٣	العلوم اليقينية		وبعلماء أمة عن إمام معصوم
٢٥	أصول الأدلة الشرعية	٦١	القول في طريق نجاه الخلق من ظلمات الاختلافات
٢٨	القول في الميزان الأوسط	٦٢	أصناف الناس
٢٩	تعريف الحد	٧٢	القول في تساوير الرأي والقياس
٢٢	القول في الميزان الأصغر		

منهاج العارفين

الرقم	الموضوع	الرقم	الموضوع
٨١	فاتحة الرسالة	٨٨	باب افتتاح الصلوات
٨٢	باب البيان نحو المريدين	٨٨	» القراءة
٨٢	» الأحكام	٨٩	» الركوع
٨٣	» الرعاية	٨٩	» السجود
٨٣	مفتاح الرعاية	٩٠	» التشهد
٨٤	باب التنية	٩١	» السلام
٨٤	» الذكر	٩١	» الدعاء
٨٤	» الشكر	٩٢	» الصوم
٨٥	» اللبس	٩٢	» الزكاة
٨٥	» القيام	٩٣	» الحج
٨٦	» السواك	٩٣	» السلامة
٨٦	» التبرز	٩٤	» العزلة
٨٦	» الطهارة	٩٥	» العبادة
٨٧	» الخروج	٩٥	» التفكير
٨٧	» دخول المسجد	٩٥	قول ابن الساكن

الرسالة الدنية

الرقم	الموضوع	الرقم	الموضوع
٩٧	العلم التعبي الدني	١٠٩	علم الدروع
٩٩	شرف العلم	١١٠	العلم العقلي
١٠٠	فصل في شرح النفس	١١١	علم الصوفية
١٠٦	فصل في أصناف العلم	١١٢	فصل في بيان طرق التحصيل للعلوم

الرقم	الموضوع	الرقم	الموضوع
١١٤	التعليم الرباني	١٢٢	حقيقة العلم الدني وأسباب
١١٦	الإلهام		حصوله
١١٨	مراتب النفوس في تحصيل العلوم		

أيها الولد

الرقم	الموضوع	الرقم	الموضوع
١٢٣	سبب تأليف الرسالة	١٣١	على السالك أربعة أمور
١٢٤	علامة إعراض الله عن العبد	١٣١	الفوائد الثمانية التي حصل عليها
١٢٤	المصيحة سهلة والمشكل قبولها		حاتم الأصم
١٢٥	الاستعداد لرحمة الله بالعمل	١٣٤	حاجة السالك لشيخ مرشد
١٢٦	حكاية ابن عبد الله سبعين سنة	١٣٥	بيان العبودية
١٢٦	طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب	١٣٥	بيان الإخلاص والرياء
١٢٨	العلم بلا عمل جنون	١٣٦	لسان الجنان
١٢٨	المهمة في الروح	١٣٦	إن تسررت العجائب في كل منزل
١٢٩	لا تسكثر النوم بالليل	١٣٦	نصيحة النزالى بثمانية أشياء
١٢٩	ثلاثة أصوات يجهلها الله	١٣٨	الاحتراز عن التكلف في الكلام
١٢٩	من وصايا لقمان	١٣٩	التحذير من نعمة الخلق في مجلس الوعظ
١٣٠	خلاصة العلم	١٤٢	التوجيه إلى دعوات الصعاح
		١٤٢	دعاء للنزالي عظيم

فصل التفرقة

الموضوع	الرقم	الموضوع	الرقم
بيان الزندقة المطلقة	١٦٤	فاتحة الرسالة	١٤٤
وصية وقانون	١٦٥	مخاطبة التزالي لموغل الصدر ...	١٤٤
النظر في التكفير يتعلق بأمور	١٦٨	لمن تنجلى حقيقة الكفر والإيمان	١٤٥
حكم عوام المسلمين	١٧١	ليس حد الكفر ما يخالف مذهبا	١٤٦
فصل في بحث النار وأمور يتصل بذلك	١٧٥	ما هو الكفر	١٤٩
قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقل	١٧٩	حد التصديق والتكذيب	١٥٠
من الناس من قال إنما أ كفر من يكفرا	١٨٠	لوجود خمس مراتب	١٥٠
إذا قذف أحد المسلمين صاحبه بالكفر فقد باء به أحدهما	١٨٠	أمثلة درجات الوجود	١٥٢
		من هو من المصدقين	١٥٦
		قانون التأويل	١٥٩
		من الناس من يبادر إلى التأويل بطلبات الظنون	١٦١

مشكاة الأنوار

الموضوع	الرقم	الموضوع	الرقم
دقيقة	١٨٩	فاتحة الرسالة وفيها بيان سبب تأليفها	١٨٢
عالم الشهادة بالاضافة إلى عالم الملكوت	١٩١	النور الحق هو الله تعالى	١٨٣
دقيقة ترجع إلى حقيقة النور	١٩٢	دقيقة	١٨٤
دقيقة أخرى	١٩٢	حقيقة	١٨٥
دقيقة أخرى	١٩٢	مقارنة بين العين وبين العقل	١٨٦

الرقم	الموضوع	الرقم	الموضوع
٢١٢	دقيقة	١٩٤	حقيقة
٢١٣	بيان مراتب الأرواح البشرية	١٩٥	حقيقة أخرى
٢١٦	الروح الخيالي	١٩٦	حقيقة الحقائق
٢١٨	خاتمة	١٩٧	إشارة
٢٢٠	إن لله سبعين حجاباً . . الخ	١٩٨	خاتمة
٢٢١	الطائفة المحبوبة بنور مقرون بظلمة	٢٠١	مساعدة
٢٢٥	المحبوبون بمحض الأنوار	٢٠٣	بيان مثال المشكاة والمصباح الخ
		٢٠٤	بيان سر التمثيل ومنهاجه
		٢١٠	خاتمة واعتذار

رسالة الطير

الرقم	الموضوع
٢٢٨	العناء
٢٣٢	فصل فيه المموم بقدر الهمم
٢٣٢	فصل فيه ما به تجديد العهد

الرسالة الوعظية

الرقم	الموضوع	الرقم	الموضوع
٢٣٥	معالجة النفس لتعظ	٢٣٣	توجيه من يريد الوعظ
٢٣٦	أقل ما يجب اعتقاده على المكلف	٢٣٤	وعظ النفس
٢٣٧	منع الكلام للعوام . .	٢٣٥	حكم بالغة

الجامع العوام عن علم الكلام

الرقم	الموضوع	الرقم	الموضوع
٢٦٤	الاستدلال على صدق الرسول	٢٢٩	فاتحة الرسالة
٢٦٤	الاستدلال على اليوم الآخر	٢٢٩	شرح اعتقاد السلف في الأخبار
٢٦٦	أدلة القرآن مثل الغذاء		الموهمة للتشبيه
٢٦٧	مسالك النبي وأصحابه مسلك	٢٤١	الوظائف الواجبة على العوام
	المتكلمين في الحاجة	٢٤١	الوظيفة الأولى التقديس
٢٦٩	الوظيفة السابعة التسليم لأهل	٢٤٤	الوظيفة الثانية الإيمان . .
	المعرفة	٢٤٦	الوظيفة الثالثة الاعتراف بالمعجز
٢٧١	الحق هو مذهب السلف	٢٤٧	الوظيفة الرابعة السكوت عن
٢٧٣	افتراق الأمة الحمديدية إلى نيف		السؤال
	وسبعين فرقة	٢٤٨	الوظيفة الخامسة الإمساك عن
٢٧٤	البرهان السمعي على أن مذهب		التصرف في الفاظ واردة
	السلف هو الحق	٢٤٩	التفسير
٢٧٥	ذم البدعة	٢٥١	التأويل
٢٧٩	الباب الثالث في فصول متفرقة	٢٦٠	الذي يحصل به القطع بصحة التأويل
٢٨٧	فصل في الكف عن السؤال	٢٦١	يجب الإمساك عن القياس
	والإمساك عن الجواب		والتفريع
٢٩٠	قولهم إن الإيمان قديم	٢٦١	لا يجمع بين متفرق
٢٩٣	العامي والبحث	٢٦٣	الوظيفة السادسة في الكف بعد
٢٩٨	الاعتقاد الجازم سعادة		الإمساك
		٢٦٤	الدليل على معرفة الخالق

المضنون به على غير أهله

الرقم	الموضوع	الرقم	الموضوع
٣٠٢	فاتحة الرسالة	٢٢٠	التوالد والتولد
٣٠٣	الركن الأول في علم الربوبية	٢٢٢	معرفة الملائكة
٣٠٣	فصل في أيام الله	٢٢٤	وقوع مزاج قريب من مزاج آخر
٣٠٣	فصل : فليترتقوا في الأسباب	٣٢٦	المعجزات وأحوال الأنبياء
٣٠٤	الرزق مقدر مضمون	٣٢٨	الشفاعة
٣٠٥	رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم	٣٢٩	أحوال ما بعد الموت
٣٠٦	الفرق بين المثل والمثال	٣٢٩	عذاب القبر
٣٠٨	معنى قوله ﷺ : من رآني في المنام فقد رآني حقا	٣٣٠	من مات فقد قامت قيامته
٣٠٨	لا يجوز في حقه تعالى من الإطلاقات إلا ماورد الإذن به	٣٣٣	هود النفس إلى البدن في القيامة
٣١٠	الفرق بين الواحد والأحد	٣٣٥	بالموت يتكشف العطاء
١١١	لا تتغير في الصفات	٣٣٦	معنى الحساب
٣١٣	تكليف الله عباده	٣٣٧	الصراط حق
٣١٩	البرهان على الإيمان بالله	٣٣٩	اللذات المحسوسة في الجنان
		٣٤٣	زيارة مشاهد الأنبياء
			والأئمة

المضنون الصغير

الرقم	الموضوع	الرقم	الموضوع
٣٥٥	الروح من أمر ربى	٣٤٧	بيان التسوية
٣٥٥	الروح مخلوق أو غير مخلوق	٣٤٨	النفخ
٣٥٦	حال الأرواح بعد مفارقة الأجساد	٣٥٠	الكلام على الروح
٣٥٧	قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته	٣٥٢	وجه تعلق الروح بالبدن
٣٥٨	من عرف نفسه فقد عرف ربه	٣٥٣	هل يحل المسكان والجهة أم لا
٣٥٩	الملائمة بين كون الأرواح حادثة مع الأجساد	٣٥٤	منع الرسول لإفشاء حقيقة الروح
٣٥٩	خلق الله الأرواح قبل الأجساد	٣٥٣	عدم كشف سر الروح للخوارج
٣٦٠	بأنى عام وقوله أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بشا وقوله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين	٣٥٣	إجابتهم كون هذه الصفة لله ولغير الله
٣٦٢	بيان الروح والقلم	٣٥٣	الأشكال في عدم اجتماع جسمين في محل
		٣٥٤	ما أورد من استعالة أو صاف الروح
		٣٥٤	نسبة الروح لله تعالى

تم بحمد الله

اطلبوا من مكتبة الجندی بسیدنا احسن من حضر
المطبوعات الآتية

كتاب

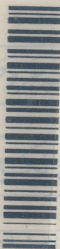
مِيزَانُ الْعَمَلِ

وهو الكتاب الذي يرشد إلى سعادة الآخرة
تأليف الإمام حجة الإسلام الفزاري

الرسائل الفرائد

من تصانيف الإمام الف

Bibliotheca Alexandrina

0433193

الحكمة في مخلوقا

قواعد العقائد في التوحيد

معراج

روضة الطالبين وعمدة السالكين

تأليف الإمام حجة
أول جاسم محمد بن
شعوب الله

خلاصة التصانيف في الحقوق